

ہندو اخلاقیات

(مصنف)

جی۔ اے چند اور کتبھی۔ اے۔ ایم۔ آر۔ اے۔ ایس

(مترجمہ)

مولوی غلام ربانی صاحب مدرسہ نازل اسکول اورنگ آباد

(باہر تمام)

سر نیواس راؤ شربانی۔ اے۔ بیرسٹراٹ

دکن لارپورٹ پریس جام بل غنیدر آباد میں چھپی

قیمت (۱۰۰)

تعداد (۱۰۰۰)

کتاب خانہ پرنسپل پروفیسر ذریعہ نسی بازار حیدر آباد دکن

۱۰۰

میں مولوی غلام ربانی صاحب کا ممنون ہوں، جنہوں نے بڑی محنت سے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ ساتھ ہی مسٹر شربایر سٹر لٹ لا اور مسٹر ونا یک راڈ بیر سٹر لٹ لا کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی مخلصانہ محنت افزائی اور امداد سے یہ کتاب معرض طبع میں آئی۔ اس تالیف کا مقصد مقدمہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ میری تجاویز شاہ راہ ترقی میں شرف قبولیت حاصل کریں گی۔

جی۔ اے۔ چنڈا اور کر
حیدر آباد

انتساب

یہ کتاب عالیجناب راجہ پرتاب گیر جی زنگہ گیر جی بہادر رئیس حیدر آباد کے نام
نامی سے منسوب کی جاتی ہے جن کی علمی سرپرستی، قدروانی اور دریادلی سے ملک کی
متعدہ انجمنیں فیضیاب ہو رہی ہیں۔

جی۔ اے چندا ورکر
حیدر آباد

فہرست ابواب مع مضامین ہندو اخلاقیات

صفحہ	خلاصہ مضمون	ابواب	صفحہ	خلاصہ مضمون	ابواب
۵۶	مہا بھارت کے اصول اخلاق	باب (۶)	الف و ب	دیر با چہ	.
۶۳	دودھ کے اصول اخلاق	باب (۷)	۱	مقدمہ از مصنف	.
۷۳	چانکیا کے اصول اخلاق	باب (۸)	۱۱	دیدیوں کی اخلاقی تسلیم	باب (۱)
۸۰	شکرا چاریہ کے اصول اخلاق	باب (۹)	۱۹	اپنشدوں کی اخلاقی تسلیم	باب (۲)
۸۵	بھگوت گیتا کے اصول اخلاق	باب (۱۰)		شٹدرشنوں کی اخلاقی تسلیم	باب (۳)
۹۴	بہرتری ہری کے اصول اخلاق	باب (۱۱)	۲۹	یا	
۱۰۵	بودھ کے اصول اخلاق	باب (۱۲)		ہندو فلسفہ کے چھ مکاتب	
۱۱۵	ہندوؤں کا اخلاقی مذہب	باب (۱۳)	۳۰	منو کے اصول اخلاق	باب (۴)
۱۲۴	ہندو شیوں کا عقیدہ الہیت	باب (۱۴)	۳۸	والمیک کے اصول اخلاق	باب (۵)

۱۹۶۲ء
۱۹۵۵ء

ہندو اخلاقیات

مترجمہ مولوی غلام ربانی صاحب مدرس نائل اسکول اورنگ آباد

ایک صاحب نظر کا یہ قول شہور ہے کہ ”ہند کے قدیم فلسفے میں بلند سے بلند اور پست سے پست عقائد موجود ہیں“ اور اگر یہ بات صحیح ہے تو ایک ہوشیار انتخاب کر نیا آسانی سے اس فلسفہ اخلاق و عقائد کا بہتر مرقع آراستہ کر سکتا ہے۔ بظاہر اسی مقصد کو پیش نظر حکمرانہ تعلیمات سرکار عالی کے ایک لائق مدرس سٹر چندا اور کرنی۔ اے نے انگریزی زبان میں ایک کتاب ”اے مے نول آف ہندو ایتھکس“ کے نام سے تالیف کی ہے اور اس کے پندرہ ابواب میں وید، اپنشد، شاستر، گیتا اور شہور ہندو بزرگوں کے اخلاقی عقائد کا بیان کیا ہے ہر باب کے اخیر میں جہاں ضرورت ہوئی، اہل سنسکرت اشوک بھی درج کر دیے ہیں مگر ان کے ترجمے میں اپنی طرف سے اور زمانے مذاق کے موافق تشریحی فقرہوں کا اضافہ کیا ہے ان حکیمانہ اور مفید اقوال و مواظظ کے انتخاب میں فاضل مؤلف نے بڑی قابلیت اور عقیدت مندی سے کام لیا ہے اور ہر چند یہ جوش خوش اعتقاد ہی ممکن ہے کہ اہل تنقید کی نظر میں بے لاگ تحقیق کے مدد نہ سمجھا جائے، مگر بے شبہ کتاب کو ہندو طلبہ کے حق میں پر اثر بنانے میں کامیاب ہوگا۔

کتاب کے آخری باب میں ہندو بزرگوں کے عقیدہ توحید کی دلچسپ بحث تحریر ہے اسے پڑھتے وقت مجھے خیال ہوا کہ شاید فاضل مؤلف اسلامی اثرات کا بھی کوئی اشارہ کریں گے۔ کیونکہ کبیر و چیتن وغیرہ جتنے بزرگوں کا اسباب میں تذکرہ آیا ہے وہ سب اسلامی عہد حکومت کے لوگ ہیں اور بعض کی نسبت تو صراحتہ معلوم ہے کہ انہوں نے مسلمان صوفیہ سے تعلیم پائی تھی۔

بہر حال بہت خوشی کی بات ہے کہ اس مفید کتاب کا میسرے دور

مولوی غلام ربانی صاحب مدرس ناریل اسکول اورنگ آباد نے اردو میں ترجمہ کیا اور اسی اردو ترجمہ کے متعلق خاکسار کی رائے طلب فرمائی۔ ترجمے کو میں نے جا بجا سے بالاستیغاب پڑھا اور نہایت پسند کیا۔ طلبہ کی استعداد کے اعتبار سے ممکن ہے کہ بعض عبارتیں ذرا دشوار نظر آئیں کیونکہ اہل کتاب اور خود یہ مضمون ہی کچھ سہل نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر یہ کہنا کچھ مبالغہ نہیں کہ مولوی غلام ربانی صاحب کی اردو عبارت ترجمے کی صحت و خوبی اور تاثیر و قوت کے اعتبار سے انشاء پر دازی کا قابل قدر نمونہ ہے فقط ۲۰ ربیع الاول ۱۳۴۵ھ

راستم
سید ہاشمی فرید آبادی
رکن دارالترجمہ حیدر آباد

طبع ثانی

(مقدمہ از مصنف)

ہندوؤں کے اجداد چونکہ فطرتاً بہت زیادہ روحانیت پسند تھے اس لئے انہوں نے اپنی توجہ حیات بعد المات ہی پر مرکوز رکھی ان کے نزدیک انسانی روح ایک ایسا ابدی وجود تھا جو ہستی برتر کے دوش بدوش باقی رہتا ہے ان کا عقیدہ تھا کہ ہر انسانی روح کو بار بار جنموں کے دور سے گزرنا اور اپنے اعمال کا ثمرہ پانا پڑتا ہے۔ روح کی ابدیت اس کا تئاح اور کرم کا قانون یہ ہندو فلسفہ کے اساسی مسائل میں اس فلسفہ کی تعلیم یہ ہے کہ جب کبھی روح کا تعلق کثیف مادی جسم کے ساتھ ہوگا۔ تو اسے لامحالہ بعض اعمال کرنے اور قوانین الہی کے ماتحت ان کا ثمرہ اٹھانا پڑیگا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اعمال نیک کئے جائیں گے تو اس کا نتیجہ مسرت ہوگا اور اگر اعمال برے ہوئے تو ان کے کرنے والے کی قسمت میں مصیبت آئے گی انسانی روح کو کبھی فنا نہیں ہے۔ وہ اعمال کے بغیر سرگزر نہیں رہ سکتی اور نہ کبھی اپنے افعال کے ثمرات سے بچ سکتی ہے۔ یہ جیسا ہوتی ہے) ویسا ہی کاٹتی ہے۔ آدمی ہمیشہ ایسی کوشش اور کشمکش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح مسرت حاصل کرے۔ اور چونکہ مسرت کرم کا پھل ہے اس لئے اسے لازمی طور پر یہ باننا چاہئے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم ہندوستان کے ہر متقن اور ہر مفکر نے یہ بہت ضروری سمجھا کہ اگر وہاں کے چند اصول بنائے جائیں۔ اور ایک انسان کی پوری زندگی کو جس آخری انجام کیلئے لے جاتا ہے اسے بھی پیش کر دیا جائے۔ وہ اور پران، ودنو کے زمانہ کی سنسکرت ادبیات اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ (اس وقت) اعلیٰ درجہ کے اخلاقی خیالات موجود تھے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی شخص ہندو فکر و خیال کی تاریخ میں کسی ایسے دور کا پتہ چلا سکے جس میں اخلاقیات اور مذہب میں جدائی پائی جاتی ہو۔ ہندوؤں کی مقدس کتابوں کا اطمینان اور بے لوثی کے ساتھ مطالعہ ہر شخص کو اس بات کا قائل کر دیگا کہ آخر چل کر مذہب اور

اخلاقیات ایک ہی ہیں۔ ہندوؤں کے اکثر و بیشتر آواروں کی تعمیر علم اخلاقیات کے اساسی اصولوں کی بنیاد ہی پر ہوئی ہے۔ پنج مہا یجنا (ہر روز کے فرائض پنجگانہ) جسکی ادائیگی ہندو پر فرض ہے، ہندوئی انسانی ہی کا نمونہ ہے یہ پانچ یجن یہ ہیں (۱) برہم یجن یعنی عبادت الہی۔ (۲) دیوی یجن یعنی گنی اور گیانی افراد کا احترام (۳) پتری یجن یعنی بزرگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے انہیں راضی خوش رکھنا (۴) بھوت یجن یعنی مرستی اور پرمدوں کو کھلانا (۵) اتی ہی یجن یعنی مستحق مہانوں کے ساتھ مہان نوازی کا سلوک۔ لوگ اسیاس جسکا کرنا ہندوؤں کے خیال میں موکش یعنی جنموں اور موتوں کے مسلسل چکر سے رہائی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے، اسیا یعنی تمام ذی حس ہستیوں پر رحم) پر منحصر قرار دیا گیا ہے۔ بودھ مہاراج نے بھی اسی صفت کو اعلیٰ مرتبہ بننا تھا اور اپنے مذہب کی تعلیم صرف اس لئے دی تھی کہ سہ نیک اعمالی کاراج پہرے قائم ہو جائے۔ دیدوں سے پلکر پر انوں تک ایسی کوئی سنسکرت کتاب بمشکل ملیگی جس میں دیتی یعنی اخلاقی مذہب کے گن نہ لگائے گئے ہوں۔ حتیٰ کہ سہ ایک لمبی رسالہ مثلاً چرک سمیتیا میں بھی اس کو سراہا گیا ہے اور لکھا ہے کہ جسمانی مسرت اخلاق برتنے پر منحصر ہے اسی طرح سے اس سنسکرت شاعری میں بھی جو بعد کے ڈراموں میں نظر آتی ہے پہلے ہندو غفلت کی جاتی ہے اور پھر تفریح و تعلقن کی ذہانت آتی ہے۔ کالی داس اور بہو بہوتی صرف شاعر ہی کی ہی حیثیت سے اپنے قارئین پر اتنا اثر نہیں ڈالتے جتنا اخلاقیوں کی حیثیت سے ڈالتے ہیں۔ دالمیکی، دیاسس، چانکیا، بہرتی ہری بے شبہ زبردست اخلاقیوں ہیں اور افلاطون، ارسطو، کنفوکیس اور لاڈسی کے مطالعہ کرنیوالوں کی توصیف کے بجا طور پر مستحق ہیں۔ بہرتی ہری کے دوستوں کو مارکس آری لیس کے انکار کے مقابلہ میں اچھی طرح پیش کیا جاسکتا ہے عیسوی اخلاق کا زہین اصول "تو اپنے پڑوسی سے اپنی ہی طرح محبت کر لگا" پھر دید کے لیک بھی میں پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے۔ پس اس حقیقت سے کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سنسکرت کے مصنفین اخلاقی قوانین یا بقول ان کے دہرم کو بہت اہمیت دیتے ہیں جسکے معنی ان کے ہاں "نیک خیال، نیک گفتار اور نیک کردار" کے ہیں۔ شاعر مل، رشیوں، ولیوں، اور مقنوں نے دہرم کے گن ایسے راگوں میں لگائے ہیں جو رہتی دنیا تک باقی

رہیں گے۔ چنیا، کبیر اور نگارام کے حمدیہ گیتوں میں اعلیٰ ترین تقویٰ کے متعلق بلند ترین خیالات کا اظہار بار بار نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی اکثر جدید مذہبی تحریکات کی رہا ہی اور ہمدردانہ مساعی پر اس دھرمک اچھا، کا نقش امیٹ طریقہ پر ثبت نظر آتا ہے یہ ایک مسلمہ واقعہ ہے کہ ہر مرام الناس کو اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا ہر قسم کی ترقی کے لئے بمنزلہ امر ناگزیر کے ہے یہ اخلاقی بندی ہی کا نتیجہ تھا کہ سزمانہ سلف میں ہندو تہذیب کا شیرازہ بندہ ہوا اس لیے اخلاقی قوت ہی کا نتیجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہندو قوم بارہا سیاسی حیثیت سے مفتوح ہو چکی ہے لیکن اس نے اپنے ثبات کو قائم رکھا ہے۔ ہندو دیت کی تاریخ کے وہ تمام مہاراج جن میں اسے غیر ملکی نظامات و خیالات کے ساتھ کشمکش کرنی پڑی ہے جس عجیب و غریب مظہر کو پیش کرتے ہیں وہ اس کی اخلاقی فتح ہے اور یہ اخلاقی فتح تمام تر نتیجہ ہے اس کے پیروؤں کے اخلاقی نشوونما کا۔ دھرم کی قوت ہمیشہ عجیب و غریب رہی ہے جب اسکو ترقی ہوئی تو قوموں نے بھی ترقی کی ہے اور جب اسے زوال آیا ہے تو وہ بھی خاک میں مل گئی ہیں دنیا کی تعمیر صرف اخلاقی بنیادوں ہی پر کی گئی ہے آخر چکر حق و انصاف ہی کی فتح ہوتی ہے اور بے انصافی اور جموٹ نیست و نابود ہو جاتے ہیں جب شاعر یوں نغمہ پیرا ہوا ہے:-

تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ”دھرم کو مارنا خود اپنے آپ کو مارنا ہے“ دھرم کی رکشا سے خود اپنی رکشا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے شاعر کے کلام میں حسب ذیل حقیقت نما شون نظر آتا ہے:-

धनानि भूमौ पशवश्च गो वृषे भायी मूह द्वारि जनः उमशाने।
देहश्चितायां परलोक संगे धर्मी नुगो गच्छति जीव एकः॥

”انسان! او غلط کار انسان! اتیری تمام مادی دولت زمین پر کبھری ہوئی پڑی رہی تیرے دھرم و دیگر اور دوسرا ٹھانڈا سب پیچھے رہ جائیگا۔ تیری بیوی تجھے تیرے دروازہ کی دہلیز ہی سے الوداع کہیگی۔ تیرے دوست اجاب زبان سے آگے تیرا ساتھ نہ دیکھیں گے بدن بکرا رکھ ہو جائیگا۔ صرف تیرے نیک اعمال تیرے ساتھ جائیں گے پس نیک اعمالی

* धर्म एव हतो हान्ते धर्मो रहसति रहताः *

کی راہ پر چلے۔

مذکورہ بالا خیالات ہمیں جس لازمی نتیجہ تک پہنچاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندو متکرین وقتاً فوقتاً نیتی شاستر کے اصول بیان کرتے رہے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آچکا ہے جبکہ معاشرتی ہیجانات اور سیاسی انقلابات کی وجہ سے اخلاق پست حد تک پہنچ گئے تھے، اور مذہب اپنی اخلاقی معنویت سے محروم ہو کر فحش قوم پرستانہ عقائد اور بے معنی رسومات کا ایک ذخیرہ بن کر رہ گیا تھا اس 'افتاد کا' جو مذہب پر زبردستی لائی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ معقولوں اور لاادریوں نے چیخ پکار شروع کی کہ اب سرزمین مذہب میں مذہب کی حیثیت ایک زندہ قوت کی سی نہیں رہی اس دعوے میں بے شک روح حقیقت موجود ہے تاہم عام تعلیم کی ترقی کے ساتھ اس صورت حالات کا بہتر ہونا بھی ممکن ہے۔

ہندو اخلاقیات صرف ہندو نوجوانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ فلسفہ کے ہر طالب علم کے لئے بھی بے حد ضروری ہے خواہ وہ کسی قومیت یا مذہب کا کیوں نہ ہو۔ غیر دھرم کے مابین تمیز کرنے کے جو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ہندو اخلاقیات نے ان سب کو اپنے نظاموں میں شامل کیا ہے۔ (۱) یعنی کسی مسئلہ حکم سے استناد (۲) و جہان سلیم۔ منوں یہ بات تمام طور پر پائی جاتی ہے (دیکھو باب ۴) نیکیوں کی درجہ بندی کرتے وقت بعض مصنفین تین گنوں کا ذکر اکثر کرتے ہیں (۱) ستوا (۲) رجنس اور (۳) تمس۔ اگر تمس گن کی حیثیت کسی فرد یا جماعت میں ایک منتشر کرنے والے عنصر کی سی ہے تو ستو گن انہیں ایک کرنے اور ارفع بنانے والا ہے ان گنوں کی خصوصیات جملہ گت گیتا اور یوگ درشن میں بیان کی گئی ہیں۔ اخلاقی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے ستو گن کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔

بعض دوسرے اخلاقیات نے درجہ بندی کا ایک بالکل ہی دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے انسان کو اپنے معاشرتی تعلقات میں مختلف لوگوں کے ساتھ سروکار رہتا ہے وہ اس کے برابر اس سے برتر یا اس سے کمتر ہوتے ہیں اور ان سب کے رتبوں کے اعتبار سے اپنے برتاؤ کو مطابق کرنے کے لئے اسے چند نیکیاں کرنی پڑتی ہیں یہ خیال حسب ذیل درجہ بندی کا مکمل

جو ہے (۱) اپنی ذات کے حقوق (۲) اپنے سے برتر لوگوں کے حقوق (۳) برابر دلوں کے حقوق اور (۴) اپنے سے کم رتبہ لوگوں کے حقوق - استثنائی اور انفرادی نیکیوں کی یہ درجہ بندی ہیں چاکیاودو اور پرہتوی ہری جیسے مصنفین کے ہاں نظر آتی ہے "اپنے برتروں کا احترام کرو برابر دلوں سے محبت کرو کم رتبہ دلوں کی حفاظت کرو اور انہیں بلند بناؤ" یہ بھی تعلیم کا لب لباب ہے -

اگرچہ اکثر سنسکرت تصنیفات میں کئی اعلیٰ درجہ کے اخلاقی اصول نظر آتے ہیں لیکن ان کی غرض و نیت کے متعلق کسی قدر غلط فہمی پائی جاتی ہے - اکثر حضرات ایسے ہیں جو سختی کے ساتھ اس خیال پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہندو اخلاقیات فلسفہ جمود سکھاتی ہے اور آج کل جبکہ نیچے جھاڑ کر مقابلہ اور مسابقت ہو رہے ہیں اس قسم کے فلسفہ سکوت کا کوئی علی فائدہ نہیں ہے - لیکن یہ خیال شاید ہماری غریبی کتابوں کے عملی سطحی مطالعہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اگر یہ معترضین پہلے حسب ذیل باتوں پر توجہ کریں اور پھر بے غصبی اور بے لونی کے ساتھ سمجھا لیں تو ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے ان ادنیٰ بیانات کو ضرور تصورِ اہمیت بدل دینگے -

(۱) دیکھ اپنشد، دیدانت دشن اور نامک بھگوت گیتا یہ سب کی سب نمایاں طور پر اس عقیدہ جمود کی مخالفت کرتی ہیں - اس رسالہ میں جو اقتباسات ہم نے پیش کئے ہیں وہ سب اس بیان کی تائید کریں گے - مذکورہ بالا کتابیں کرم یوگ یعنی فلسفہ عمل کی تعریف کرتی ہیں -

(۲) چاروں شہور آشرم یعنی وہ مہاج جن میں ہر ہندو کی زندگی تقسیم کی جاتی ہے اس قسم کے بیانات کی پوری پوری تردید کرتے ہیں پہلے دو مہاج برہم جاری اور گریہست کے یعنی ایک مہاج اور متاہل ایسے ہیں جن میں انسان کو مسلسل جدوجہد اور استحسان کی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے بعد کے دو درجوں میں بھی انسان سے صرف وہی انحال کرائے جاتے ہیں جو اس کے انباتے جنس کے لئے مفید ہوں اور تعلیم اور مذہب کو ترقی دیں بقول منو کے اصلی سیاسی کی زندگی صرف نفع رساں جدوجہد ہی کی زندگی ہے سیاسی صرف مجموعہ ترک ہی نہیں ہو سکتا اسے جماعت میں دھرم قائم رکھنے کے لئے کام کرنا پڑتا ہے -

(۳) جس مذہب نے چار دروزں کا طریقہ قائم کیا ہو وہ اپنے پیروؤں کے سامنے جمود

کی راہ پر چلے۔

مذکورہ بالا خیالات ہمیں جس لازمی نتیجہ تک پہنچاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندو متکرمین وقتاً فوقتاً نئی شاخیں استر کے اصول بیان کرتے رہے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آچکا ہے جبکہ معاشرتی ہیجانات اور سیاسی انقلابات کی وجہ سے اخلاق پست حد تک پہنچ گئے تھے، اور مذہب اپنی اخلاقی معنویت سے محروم ہو کر صرف توہم پرستانہ عقائد اور بے معنی رسومات کا ایک ذخیرہ بن کر رہ گیا تھا اس 'افتاد کا' جو مذہب پر زبردستی لائی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ معقولیوں اور لادریوں نے چچ پکار شروع کی کہ اب سرزمین مذاہب میں مذہب کی حیثیت ایک زندہ قوت کی سی نہیں رہی اس دعوے میں بے شک روح حقیقت موجود ہے تاہم عام تعلیم کی ترقی کے ساتھ اس صورت حالات کا بہتر ہونا بھی ممکن ہے۔

ہندو اخلاقیات صرف ہندو نوجوانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ فلسفہ کے ہر طالب علم کے لئے بھی بے حد ضروری ہے خواہ وہ کسی قومیت یا مذہب کا کیوں نہ ہو۔ خیر و شر کے مابین تمیز کرنے کے جو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ہندو اخلاقیات نے ان سب کو اپنے نظاموں میں شامل کیا ہے۔ (۱) یعنی کسی مسئلہ حکم سے استناد (۲) وجدان سلیم۔ منو میں یہ بات نکال کر طویل پائی جاتی ہے (دیکھو باب ۴) نیکیوں کی درجہ بندی کرتے وقت بعض مصنفین تین گنوں کا ذکر اکثر کرتے ہیں (۱) ستوا (۲) رجن اور (۳) تس۔ اگر تس گن کی حیثیت کسی فرد یا جماعت میں، ایک منقشر کر نیوالے عنصر کی سی ہے تو ستو گن انہیں ایک کرنے اور ارفع بنانا ہے ان گنوں کی خصوصیات جھگوت گیتا اور یوگ درشن میں بیان کی گئی ہیں۔ اخلاقی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے ستو گن کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔

بعض دوسرے اخلاقیات نے درجہ بندی کا ایک بالکل ہی دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ انسان کو اپنے معاشرتی تعلقات میں مختلف لوگوں کے ساتھ سروکار رہتا ہے وہ اس کے برابر اس سے برتر یا اس سے کمتر ہوتے ہیں اور ان سب کے رتبوں کے اعتبار سے اپنے برادر کو ملانے کرنے کے لئے اسے چند نیکیاں کرنی پڑتی ہیں یہ خیال حسب ذیل درجہ بندی کا مکمل

جو ہے (۱)، اپنی ذات کے حقوق (۲)، اپنے سے برتر لوگوں کے حقوق (۳) برابر دلوں کے حقوق اور (۴) اپنے سے کم رتبہ لوگوں کے حقوق - استثنائی اور انفرادی نیکیوں کی - وجہ بندی ہیں چاکیا و در اور ہر تری ہری جیسے مصنفین کے اس نظر آتی ہے "اپنے برتوں کا احترام کرو برابر دلوں سے محبت کرو کم رتبہ دلوں کی حفاظت کرو اور انہیں لمبہ بناؤ" یہ بھی تعلیم کا لب لباب ہے -

اگرچہ اکثر سنسکرت تصنیفات میں کئی اعلیٰ درجہ کے اخلاقی اصول نظر آتے ہیں لیکن ان کی غرض وقایت کے متعلق کسی قدر غلط فہمی پائی جاتی ہے - اکثر حضرات ایسے ہیں جو سختی کے ساتھ اس خیال پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہندو اخلاقیات فلسفہ جمود سکھاتی ہے اور آج کل جبکہ نیچے جھاڑ کر مقابلہ اور مسابقت ہو رہے ہیں اس قسم کے فلسفہ سکوت کا کوئی علی فائدہ نہیں ہے - لیکن یہ خیال شاید ہماری غریبی کتابوں کے بعض سطحی مطالعہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اگر یہ معترضین پہلے حسب ذیل باتوں پر توجہ کریں اور پھر بے تبصری اور بے لونی کے ساتھ سمجھنا شروع کریں تو ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے ان ادنیٰ بیانات کو ضرور سمجھ سکیں گے -

(۱) دیدہ اپنشد، دیدانت دشن اور فلک بگوت گیتا یہ سب کی سب نمایاں طور پر اس عقیدہ جمود کی مخالفت کرتی ہیں - اس رسالہ میں جو اقتباسات ہم نے پیش کئے ہیں وہ سب اس بیان کی تائید کریں گے - مذکورہ بالا کتابیں کرم یوگ یعنی فلسفہ عمل کی تعریف کرتی ہیں -

(۲) چاروں مشہور آشرم یعنی وہ مہاج جن میں ہر ہندو کی زندگی تقسیم کی جاتی ہے اس قسم کے بیانات کی پوری پوری تردید کرتے ہیں پہلے دو مہاج برہم جاری اور گریہست کے یعنی ایک طالب علم اور مقابل ایسے ہیں جن میں انسان کو مسلسل جدوجہد اور استقامت کی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے بعد کے دو درجوں میں بھی انسان سے صرف وہی انحال کرائے جاتے ہیں جو اس کے انہائے جنس کے لئے معذور ہیں اور تعلیم اور مذہب کو ترقی دیں بقول منو کے اصلی سنیا سی کی زندگی صرف نفع رساں جدوجہد ہی کی زندگی ہے سنیا سی صرف مجموعہ ترک ہی نہیں ہو سکتا اسے جماعت میں دہرم قائم رکھنے کے لئے کام کرنا پڑتا ہے -

(۳) جس مذہب نے چار درجوں کا طریقہ قائم کیا ہو وہ اپنے پیروؤں کے سامنے جمود

کا سطح نظر ہرگز پیش نہیں کر سکتا۔ ہندو متقنوں کا عقیدہ تھا کہ معاشرتی کل پر زوں کے ٹھیک طور پر چلنے کے لئے ان طبقوں کی موجودگی ضروری ہے۔

(۱) ایک ایسا طبقہ جو ذہنی حیثیت سے قوی ہو (۲) جسمانی حیثیت سے مضبوط طبقہ (۳) ایسا طبقہ جس کا مہی ہو کہ وہ ملک کی مادی بہبود کے لئے کوشاں رہے (۴) ایسا طبقہ جو ہاتھ پاؤں کی محنت سے بحیثیت مجموعی کل جماعت کی ضروریات اور آسائشوں کو پورا کرے۔ ہندوؤں کے مذکورہ بالا طریقہ ذات پر بجا و بیجا اعتراضات کی چنگاریاں بھینکی گئی ہیں اور اسے حقیر اور مطعون قرار دیا گیا ہے۔ ایک طرف غیر ہندو مخالفین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوستان کی تباہی محض اس طریقہ ذات کی وجہ سے ہوئی ہے دوسری طرف اس کے سرگرم حامی جوش کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوؤں کی شیرازہ بندی اور ان کی تہذیب کا قیام اسی طریقہ کی بدولت ہوا ہے ہم اس موقع پر ذات پات کے طریقے کے فوائد اور نقصان کی بحث اٹھانا نہیں چاہتے ہمارا تو صرف یہ دعوے ہے کہ جس مذہب نے اس درلوں اور آشرموں کے دہرم کو پیدا کیا ہو اس کا یہ منشاء ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے پیرو جنگلوں کی غلو توں میں جا بیٹھیں اور جمود کی زندگی بسر کریں (۴) ہندوؤں کے سامنے زندگی کی جو غرض و غایت پیش کی جاتی ہے وہ پرورشارتھ کتوس تاپا کا مہل کرنا ہے اور یہ چیز خاص طور پر زندگی عمل کی محرک ہے یہ چار اغراض و مقاصد یہ ہیں۔

(۱) دہرم یعنی ادائے فرض (۲) ارتھ یعنی حصول ثروت (۳) کام یعنی انسانی خواہشات کی جائز طور پر تسنی (۴) موکش یعنی نجات اخروی سان مقاصد کی مکمل ہوئی تعلیم یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ عمل کرے اور خوش رہنے کی کوشش کرے۔ مذکورہ بالا خیالات کی بناء پر ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہندو اخلاقیات کا نظام فلسفہ سکوت کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ سرگرم و جدوجہد کی زندگی کی حمایت کرتا ہے (ملاحظہ ہو شعر دوم از اشونپشہ)۔

اس امر کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے کہ ہندوؤں کے بلند اخلاقی اور روحانی مطالعہ نظر کی جھلک صرف اس زمانہ کے ادب ہی میں نظر آتی تھی بلکہ اس عہد کے لوگ بڑی حد تک اپنی زندگیوں میں بھی ان مطالعہ نظر کو حاصل کر لیتے تھے۔ یگستھیز (یونانی سفیر تھینہ دربار شہنشاہ

چندر گپت کی طرح کے ذہین خیر ملی حضرات کی شہادت اور فابیان اور ہیون ٹاسانگ جیسے زائرین کی رائیں اس بات کا کافی ثبوت ہیں، دسرا دشاہ عہدہ دار اور عوام الناس ان اخلاقی نصیحتوں کو جو ان کے ادب میں موجود تھیں، حتی الوسع عمل میں لانے کی بھی کوشش کرتے تھے چندر گپت کا نظم حکومت عوام الناس کی اس زمانہ کی عام حالت، نگدہ دیش اور پاملی پتر کے خیراتی شفا خانوں کی حالت جس کا بیان فابیان نے تقریباً ۳۲ء میں کیا ہے! اور سب سے اخیر میں ہندوستانی زندگی کی وہ روشن تصویریں جو ہیون ٹاسانگ (۶۳۰ء - ۶۴۵ء) نے ہرش کے دربار کی حالت دیکھ کر کھینچی ہیں، اور جو کچھ کم اہم نہیں ہیں، یہ سب کی سب اس زمانہ کی اخلاقی ترقی کی تقریف میں رطب اللسان ہیں، ہیون ٹاسانگ اس زمانہ کے لوگوں کی سادگی اور راست کرداری کا بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

"لوگ دیانت دار اور شریف ہیں۔ روپیہ پیسہ کے معاملات میں چالبازی وہ بالکل نہیں جانتے اونچ نیچ دیکھ کر انصاف کرتے ہیں۔ کردار کے اعتبار سے نہ تو عیار ہیں اور نہ دغا باز وہ اپنی قسموں اور وعدوں پر قائم رہتے ہیں۔"

ہندو اخلاقیین کے یہ بلند اخلاقی خیالات اس قابل ہیں کہ سہ انہیں نوجوان ہندو طلبہ کے سامنے لایا جائے اور انہیں کم عمر ہی میں ہندو اخلاقیات کی نظری اور عملی دونوں حیثیتوں سے لازمی طور پر روشناس کرایا جائے۔

کتاب کا خاکہ اور اس کا مقصد

اس کتاب کا خاکہ سادہ ہے اس میں ہندو اخلاقیات کی بعض اہم کتابوں کے اقتباسات درج کئے گئے ہیں اور ان کا آزادانہ انگریزی ترجمہ بھی دیدیا گیا ہے شروع کی چند بحثوں میں مشرق کی مقدس کتابوں کا علیحدہ طبع پر ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کتابوں کے کچھ اقتباسات بھی دیئے گئے ہیں اقتباسات ہی دیئے گئے ہیں جنہیں کچھ اخلاقی معنویت پائی جاتی ہے ترجمہ میں ہم نے حتی الوسع یہ کوشش کی ہے کہ سہ سنسکرت عبارتوں کا اصلی مفہوم باقی رہے ممکن ہے کہ بعض جہنوں کا، جن کا اقتباس پہلے باب میں دیدیا گیا ہے، دوسرے طریقوں پر بھی ترجمہ

کیا جاسکے، اور موجودہ ترجمہ دین کی تفسیر کے تمام قاعدوں کی پابندی نہ کر سکا ہو ہم ضمیمہ ختم تودین کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ قریب قریب غلطی ہے۔ لیکن رفاہیت کے خیال سے ہم نے کہیں کہیں توضیحی الفاظ بڑا دیئے ہیں۔

ہندو نوجوانوں کو مذہبی اور اخلاقی تعلیم دینے کی جو زبردست ضرورت ہے اسے اکثر مصلحین تعلیمی تسلیم کر چکے ہیں اس واقعہ سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس راستہ کی دقتیں بھی بہت کچھ زبردست ہیں غیر فرقہ داری مدارس میں تو یہ مسئلہ اور زیادہ ناقابل حل ہے ذاتوں کے اختلاف اور مسائل کے تضاد کی وجہ سے یہ سوال اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اکثر اوقات ماہرین تعلیم بھی اس کی کامیابی کی طرف سے مایوس ہو جوتگئے ہیں نیت اور ملحدانہ خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن مجبوراً ہر شخص کو یہی کہنا پڑتا ہے کہ مذہب میں تو دخل ہی نہ دے۔ لیکن اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بے پروائی آگے چل کر برباد کن ثابت نہ ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندو نوجوانوں کو شروع ہی سے اپنے مذہب کے اصول اور اپنے اداروں کی تاریخ سے واقف کر دیا جائے اس کے لئے مناسب درسی کتابوں کی ضرورت ہے ہماری رائے میں ایک ایسی درسی کتاب جو شاگرد اور استاد کے سامنے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے منتخب اقتباسات پیش کرتی ہو، جنکی حیثیت اخلاقی ہو، ہر حیثیت سے مطلوب ہے موجودہ تالیفات اسی ضرورت کی تکمیل کے لئے پبلک کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ لیکن ہم اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں کہ صرف درسی کتابوں سے، یا روزانہ دس پندرہ منٹ تک جماعتوں میں اقوال رٹانے سے ہندو نوجوان کی نجات نہیں ہو سکتی اس کا انحصار زیادہ تر اس پر ہے کہ گھر اور مدرسہ کے اثرات صحیح تر ہوں ان کتابوں کی حیثیت ہندو مبنیات پڑھانے والوں کے لئے کم دشمن ایک مربی کی سی ہو اگرتی ہے۔ جماعتوں میں مذہبی تعلیم دیتے وقت، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کی اخلاقی اہمیت پر زیادہ زور دینا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے اس میں متضاد مسائل بھی نہیں پائے جاتے۔ اخلاق کے اساسی اصول تمام فرقوں، ذاتوں، اور ذیلی ذاتوں سب کے لئے ایک ہیں۔ نظر بایں حالات، مندرجہ ذیل روشیں پر چونصاب تیار کیا جائے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور جن مدارس میں ہندو لڑکے پڑھتے ہیں وہ ان آ

آزایا جائے۔

نیچے کی جماعتوں میں ہندو شاستروں کے ایسے قصوں کا بیان ہونا چاہئے جن سے مختلف نیکیوں کی توضیح ہوتی ہے۔ اس کتاب میں جن عبارتوں کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کے سمجھانے کے لئے ہندو رزمیہ نظموں، 'رامائن'، مہا بھارت اور پراڻوں سے کافی مواد لے سکتا ہے۔ رامچندر جی کے بزرگ راجہ دسرت کی کہانی! ہریشچندر کی سوانح عمری اشوری یا اور پرہلا کی زندگیوں کے واقعات یہ سب کے سب اعلیٰ درجہ کی اخلاقی حیثیت رکھتے ہیں۔ زندہ جاوید ہندوستانی رشیوں اور نبیوں مثلاً بودھ، چنیا، کبیر، نانک، راماس، تکارام وغیرہ کی شریفانہ زندگیوں کے واقعات اخلاقی حیثیت سے اپنی نظیر آپ ہیں۔ اوپر کی جماعتوں میں ان مذہبی عبارتوں کی تفسیر کیجا سکتی ہے۔

مندرجہ بالا نصاب میں چند فوائد خاص طور پر پائے جاتے ہیں۔ ہندو نوجوان اوائل عمری سے اعلیٰ تعلیمات اور شریفانہ خیالات کی فضا میں سانس لینا شروع کرے گا اور اس میں مدنی نیکیوں کی بنیاد گہری اور مضبوطی کے ساتھ پڑ جائیگی وہ سچی اکابر پرستی اور اپنے جنم بھوم اور آبائے جنس کے ساتھ حقیقی محبت کرنے کے اصول سیکھے گا اور معاشرتی حیثیت سے نیک اخلاقی اعتبار سے تندرست اور روحانی حیثیت سے بڑا بنے گا زیادہ قابل ہوگا۔

خاتمہ

اب ہکو صرف ایک بات اور کہنی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے خیال یا طریق ادا کسی حیثیت سے بھی مجتہدانہ نہیں ہے کوئی شخص یہ کہی جان ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے دوستوں اور استادوں کا، خواہ یہ انسان ہوں، یا کتب، کس حد تک ممنون احسان ہے۔ ہم ان دونوں کے مرہون منت ہیں، اور اگر ایک ایک بات کا الگ الگ شکریہ ادا کرنے لگیں تو یہ صرف ہمارے ہی لئے ناممکن نہ ہو بلکہ ناظرین کے لئے بھی ایک طرح کا بار ہو جائے گا۔ تاہم احسان مندی کے گہرے جذبات کے ساتھ ہم دولت آصفیہ اور حکومت میسور کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے چند نسخے خرید فرما کر ہماری سربپرستی

کی اور اس طرح ہماری ادنیٰ مسمعی کا حوصلہ بڑایا۔ رائے صاحب کے بزرگوار صاحب
بھی جو منگلور کے "پست اقوام کے شن" کے پر جوش سکرٹری ہیں ہمارے بہت بہت شکریہ
کے مستحق ہیں اس لئے کہ انہوں نے اس کتاب کی فروخت بڑانے کے لئے خاص طور
پر کوشش فرمائی اور ہر طرح ہماری مدد کر کے ہیں دوسرا ڈیفن چھاپنے کے قابل بنایا۔

جی۔ اے۔ چندادرکر

{ حیدرآباد دکن
یکم جنوری ۱۹۱۶ء }

باب

دیدوں کی اخلاقی تعلیم

رگ دید، بکر دید، سام دید اور اتھر دید یہ چاروں آریوں کی قدیم مقدس کتابیں ہیں ان کا اصولی مطالعہ نہ صرف ہندو اور دیگر ہندی المانی نسلوں کے لئے اہم ہے بلکہ دنیا کی اخلاقیات کے ہر طالب علم کے لئے ضروری ہے۔ تمام مدعی الہام کتابوں میں یہ قدیم ترین الہامی کتابیں ہیں قدیم ہندوستان کے اکثر بلند رتبہ مسکرت مصنفین اور دیگر دقیق النظر حضرات سام جتوں کو ہمیشہ کے لئے غلطی سے مبرا سمجھتے ہیں اور اسی لئے انہیں مذہبی معاملات میں حکم مانتے ہیں۔ بیت تھا اور تے تیر بارہن چھانڈو گیا اور براہداریک اپنشد جیسے منی کامیانا، کناو کاوشیشک مرشن، ہنواور برہسپتی کی سسرتی، وشنو پران، مارکندے پران اور بھاگوت سب کے سب اسی رائے پر تعلق ہیں۔ اس کے بعض منتروں کے شاندار تناسب، سحر آفرین موسیقیت اور ٹھیک انیسویں صدی کے سے خیالات نے پروفیسر میکس مولر اور اگرلیف جیسے بڑے بڑے مستشرقین کو بھی بہت کھینچ کر دیا ہے جو جوں ویدک تحقیقات میں ترقی ہوگی اور طلب فہمی کے بہتر اور زیادہ عاقلانہ طریقے وجود میں آئیں گے ان دیدوں کی عظیم الشان روحانی معنویت اور ان کے اخلاقی مباحث کی سبب بنظر کثرت ضرور آشکار ہو کر رہی جو دامن اصحاب کو بھی جو اس خیال کے نوید ہیں کہ تدریجی ترقی کا نظریہ دنیا کے اخلاق نیز انسانی جبلتوں پر بھی مادی ہے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دیدوں کی تعلیم فی الحقیقت عظیم الشان اور لہانہ ہے یہ مقدس کتابیں صفائی قلب اور قول و فعل میں صداقت اور شرافت پیدا کرنے والے پر شکوہ خیالات پر مشتمل ہیں اپنے مذکورہ بالا بیان کی تائید میں ہم چند ویدک اشلوک درج کرتے ہیں لیکن یہ ملحوظ خاطر رہے کہ ان میں سے اکثر اشلوک مناجات باری تعالیٰ کی شکل میں ہیں اور اس حیثیت سے (وہ ہمارے سامنے ایک نصب العین پیش کرتے ہیں ویدوں میں غدا کو صداقت، انصاف، کرم اور رحم ان جملہ صفات کا مخزن خیال کیا گیا ہے اور انسان کا یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں بار بار ان امور کا خیال کرے اور پھر

اپنے اعمال کو ان کے ارشادات کے مطابق بنائے، سمجھوں کی محض تکرار بنے نتیجہ ہے اہلی اہلی
اہمیت دی ہے جو یہاں بیان ہوئی۔

۱۔ تمام اشیاء مجھے دوست خیال کریں میں بھی تمام اشیاء کو دوست سمجھوں (خدا کرے)
ہم سب ایک دوسرے کو دوست کی نظر سے دیکھیں۔
۲۔ (اوپر ہم سب ایک دوسرے کی حفاظت کریں سب ملکر کھائیں پیئیں۔) بل کر بہادرانہ کام
کریں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔

۳۔ جان آفریں صادق القول کو عزت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ کر تاپ۔ اتھرو ۱۱، ۴۰، ۱۱

۴۔ ہم نے بدی کو فتح اور نیکو حاصل کر لیا تو گویا ہم گناہ سے آزاد ہو گئے۔ اتھرو ۱۶، ۱، ۱۶

۵۔ خواہ میں زمین پر ہوں یا آسمان پر خدا کرے، صداقت کا فرشتہ ہمیشہ میرا نگہبان ہو۔

رگ ۳، ۴، ۱۰

۶۔ اے قادر مطلق! ایک غیل کو بھی خیرات کرنے کی توفیق دے اسے نیک مزاج بنا۔

رگ ۳، ۳، ۶

۷۔ تمام امراض اور ناپاک خیالات کو نکال، دشمنی کے تمام خیالات کو ہم سے کوسوں دور رکھ۔

رگ ۱۲، ۶، ۳

۸۔ اے چشمہ نوبہا ہاری قوتوں کو نیک اعمال کی راہ پر لگا۔

یجر ۳۶

۹۔ ہر جگہ (لوگ) میرے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔

اتھرو ۱۹، ۱۵، ۶

۱۰۔ میں ہر بشر سے محبت کروں خواہ وہ شریف ہو یا ذلیل۔

اتھرو ۱۹، ۶۲

۱۱۔ خدا مجھے دانائی عطا کرے۔

یجر ۱۲، ۳۲

۱۲۔ مجھے وہ معرفت عطا کر جس کو تمام بزرگ اور برگزیدہ رومیں تلاش کرتی رہی ہیں۔

یجر ۲۸، ۴

۱۳۔ مجھے بُرے فعل سے بچا، میں ایماندار ہوں۔

۱۴۔ اے عالم افروز! مجھے نیکی کی عہد پر قائم رہنا ہے، مجھے اسکی قوت بخش۔ مجھے ظلمت

کے طبقات سے نکال کر نورانی فزائیں داخل ہونے دے، میں غیر صدق کو چھوڑ کر صدق کو اختیار کروں

یجر ۱۰

- ۱۵۔ ہمارے کان صرف خیر نہیں، ہماری آنکھیں صرف خیر دیکھیں! ہم صحیح اور قوی جسم کے ساتھ اس سفر زندگی کو طے کریں۔
- ۱۶۔ ایک دوسرے سے ایسے جوش محبت سے پیش آؤ جیسے ایک گائے اپنے بچہ سے پیش آتی ہے۔
 (تقریباً ۳۰، ۱)
- ۱۷۔ بیٹا اپنے والدین کا مطیع ہو، بیوی اپنے خاوند سے ہمیشہ نرم اور لطف آمیز الفاظ میں کلام کرے۔
 (تقریباً ۳۰، ۲)
- ۱۸۔ بھائی اپنے بھائی سے نفرت نہ کرے، بہن بہن پر مہربان نہ ہو، نیک نیکی کے ساتھ ایک دوسرے سے گفتگو ہو۔
 (تقریباً ۳۰، ۳)
- ۱۹۔ ذکی اور حلیم الطبع بڑا ایک دوسرے کی مہستوں کے شریک حال رہو۔ آپس میں اتفاق مہربانی اور یگانگت کے ساتھ رہو سب سے ملائم اور میٹھی باتیں کرو۔
 (تقریباً ۳۰، ۵)
- ۲۰۔ محض اعمال صالح کرنا ہی پورے سو برس زندہ رہنا ہے اس سے بہتر اور کوئی سلک نہیں ہو سکتا۔ لیکن تمہارے افعال سے روح پر کوئی دھبہ نہ لگ جائے۔
 (تقریباً ۳۰، ۶)
- ۲۱۔ دانشمندی نے تجربہ کے زور سے موت پر فتح پائی۔
 (تقریباً ۳۰، ۷)
- ۲۲۔ خیرات میں دہری برکت ہوتی ہے، لینے والا بھی ماجرہ ہوتا ہے اور دینے والا بھی۔
 (تقریباً ۳۰، ۸)
- ۲۳۔ پہلے سستی جہان کو دے، اس کی مہمان نوازی کر لو تب خود کھاؤ
 (تقریباً ۳۰، ۹)
- ۲۴۔ (خدا کرے) ہم سب خوش ہوں، کاش ہم اپنے افعال کو ضبط و ترتیب اور کفایت کے اصولوں کے مطابق بنا کر سب کو خوش کر سکیں۔
 (تقریباً ۳۰، ۱۰)
- ۲۵۔ ارحم الراحمین! تو تمام ملامت کا سرچشمہ ہے، ہم سے بدی، افلاس، کمزوری، غنا، اندیشی، سرد مہری، نفرت، بدخواہی اور تمام (فحائض) معائب کو دور کر۔
 (تقریباً ۳۰، ۱۱)
- ۲۶۔ مالک! تو سرکشوں کو ملامت کے لئے مجبور کرتا ہے تاکہ لوگ دہرم کے سیدھے راستے لگیں اور ان کے قواعد و آئینہ کی مخالفت نہ پائیں، اپنے قوانین و احکام کی تعمیل کرنیکی توفیق دے۔
 (تقریباً ۳۰، ۱۲)

۲۷۔ توجہ راہوں کو شریف، پاک، باطن اور راست باز لوگوں کی صحبت میں لاتا ہے۔

رگ ۱، ۲، ۳، ۴

۲۸۔ کیا تم سب مل جل کر فرض کے راستہ پر چلتے ہو۔ کیا تم امن کے ساتھ اپنی بہبودی کے ذرائع سوچتے ہو، کیا تم از دراز علم کی غرض سے آپس میں متفق ہو جاتے ہو، کیا تم عالموں کے نقش قدم پر گام زن ہو۔

رگ ۱، ۲، ۳، ۴

۲۹۔ اے لوگو! اپنی قوتیں کل بنی نوع انسان کی بہبودی کو بڑھانے میں لگا دو، محبت اور یکا تمہارے آپس کے تعلقات کی خاص خصوصیتیں ہوں۔ تمہارے دل کی حرکت تمام انسانی قلوب کی حرکت کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔

رگ ۱، ۲، ۳، ۴

۳۰۔ طمانچہ کا جواب طمانچہ سے نہ دو۔ کسی سرپ کے بدلے سرپ نہ دو اور نہ سفید ہار نہ عیار کے جواب میں ریفیلانہ چالیں چلو بلکہ طمانچوں اور بد دعاؤں کے بدلے میں دعاؤں کی بھجوار کر دو۔

رگ ۱، ۲، ۳، ۴

۳۱۔ الدار نوگ بھکاریوں کو کھلائی دولت ایک دھڑنے والی گاڑی کے پیوں کی لپک

رگ ۱، ۲، ۳، ۴

کی طرح ہے یہ کبھی ایک کے پاس آتی ہے اور کبھی دوسرے کے پاس۔

رگ ۱، ۲، ۳، ۴

۳۲۔ کجوس کی دولت بیکار ہے تحقیق نہ یہ اسکی تباہی کا باعث ہوگی۔

رگ ۱، ۲، ۳، ۴

۳۳۔ اے خدا! تو قوت مطلق ہے، ہم کو طاقت دے۔

تو قوت ہے ہکو قوت دے۔

تو فیضان ہے ہکو شاندار بنا۔

تجھ میں حق پسندانہ جلال ہے ہکو بھی یہ طاقت دے۔

تو نور ہوا اس سے ہمارے ذہن کو روشن کر۔

۳۴۔ روشن اجسام میں امن ہو، وسط بحر خشکی دھری، عالم معدنیات کرہ ہوائی اور بلکہ

دنیا کے نباتات و حیوانات میں امن ہو، ہر جگہ شانتی ہی شانتی ہو۔ ہر جگہ سکون ہی سکون ہو۔

بجروید ۱۷، ۱۸، ۱۹

یہ ہیں دیدوں کے چند اشلوک جو ہمارے سامنے علم الاخلاق کے اعلیٰ اصول پیش کرتے ہیں

ہے اور پیدائش کی بنیاد و قیوم ہے بمعنی ضبط نفس اور دم ہی
سے موکش یعنی نجات اخروی حاصل ہوتی ہے یہی کل تعلیم کا
ماصل ہے۔

جب کند اور منو جیسے قدیم رشی اور میکس ملر اور بیٹنڈارکر سے زمانہ حال کے فضلا و دیدوں
کو انسانیت کی قدیم ترین اور متبرک ترین مصائف خیال کرتے ہوں تو ضرور ہے کہ ان میں دہرم
کا تخم ادلیں پایا جائے وہ (دید) آدمی کو فطرت سے فطرت آفریں کی طرف لیجاتے ہیں وہ نہندو
کے تار و پود ہیں۔ ان کی حیثیت اس بنیادی چٹان کی سی ہے جس پر ایک سنگین عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔

باب

جن سنسکرت اشوکون کا باب اول میں حوالہ دیا جا چکا ہے ان کے اہل الفاظ یہ ہیں۔

- ۱ मिबस्य अहंचक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।
- ۲ सहनाव वतु सहनो भुनक्तु सहवी र्षिक्रवा बहे
तेजस्विना वधीत मस्तुमा विद्विषा बहे ॥
- ۳ प्राणो हसत्य वादिन मुत्तमे लोक आरधत् ।
- ۴ अजैष्माद्या न सामाद्या भूमानाय सो वयसू ।
- ۵ सामा सत्योक्तिः परिपातु विश्वता व्यावाच ।
- ۶ अदित्य संतं विराधणे पूषन् दानाय चोदय ।
- ۷ अपामी वामपविश्या मनाहुति मपाराति र्विनामघायसः ।
- ۸ अमेनय सुप्रभाराये अस्मान् ।
- ۹ नः सर्वा आहूत मम मित्रं भवन्तु ।
- ۱० पियं सर्वस्य पश्य उत्तशुद्धत ।
- ۱१ मेधां मे वरुणो ददातु ।
- ۱२ यां मे चांदेव गणाः पितरश्चोपासते तथा सामग्य

- मेधया अग्ने मेधा विनंकुरु।
- १३ परिमाणे दुश्चारता द्वाधस्या मासु चरिते भन।
- १४ अग्ने व्रत पते व्रतं चरिष्यामि, तच्छ केयं
तन्मे राध्यतां इदमहमनृतात् सत्यभुषेमि।
- १५ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं वक्ष्ये माक्षभिर्यजत्राः
स्थिरै रङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः
- १६ अन्योन्यमभिर्हीयत वत्सं जातमिवाहया
- १७ अनुवृतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु समनाः।
जाया पत्ये मधुवती वाचं वदतु शंतिवाम्॥
- १८ मा भ्राता भ्रातरं द्विषन्मा स्वसारमुत स्वसा समयञ्च,
स व्रताभूत्वा वाचं वदत भद्रया।
- १९ ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मावयोषु संराधयंतः
मधुराश्चरतं अन्यो अन्योऽर्थे गन्तुवदन् रात सधो
चीनान्वः संमनः सस्कृणोमि।
- २० कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। एंवत्ययि
नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे
- २१ ब्रम्हचर्य्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत
- २२ प्रियं श्रद्धेर्ददतः प्रियं श्रद्धेर्दिदा सतः।
- २३ अतिथिर्यच्छेन्नियस्तस्यात् पूर्वना श्रीयात्
- २४ स्वस्ति मित्रावरुणा स्वास्ति मित्रावरुणा स्वास्ति प
थ्ये रवेति स्वस्ति न इन्द्रा श्यामिश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि॥
- २५ आरे अस्मदमतिमारे अहं आरे विश्वां दुर्मतिं यन्निपासि
दोषाः शिवः सहसः सूनो अग्नेयं देव आधि त्सयमे स्वस्ति

- २६ अनुव्रता यरं ध यन्न पत्रताना भूमि रिंद्रः
 २७ अपत्रज मिंद्र शिखण * * * चिद्रुतम्
 २८ संगच्छ ध्वं संवद ध्वम् संबो मनांसि जानताम्
 २९ समानोवः आकृतिः समाना हृदयानिवः
 ३० माबो घ्नतं माशपतं प्रति बोचे देव यंतम्
 ३१ पणीयादिन्ना धमाताय तव्यान्द्रा धीयां समनुपश्येत
 पथां ओहि वर्तते रथ्यवच क्रान्य मन्यमुपतिवृत्तं रायः
 ३२ मोघमन्नं विंदते अप्रचैताः सत्यं ब्रवीर्भिव धइत्स तस्य ।
 ३३ तेजोसि तेजोभाये धेहि । वीर्यं मसि वीर्यं मयि धेहि ।
 बलं मसि बलं मयि धेहि । ओजोसि ओजो मयि धेहि ।
 मन्युरसि मन्युं मयि धेहि ॥
 ३४ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
 शान्तिरोषधयः शान्तिः ॥ वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
 शान्तिः सर्वं ॐ शान्तिः "शान्तिस्व" "शान्तिः" सामाशा
 न्तिरे धी शान्तिः - शान्तिः शान्तिः

باب اپنشدوں کی اخلاقی تعلیم

اپنشد سنسکرت ادب میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور ویدک فلسفہ کا لب لباب انہی میں ملتا ہے۔ یہی مابعد الطبیعات کے خزانہ کی کنجی ہیں جب سے دور تہذیب کا آغاز ہوا۔ دقیق فکر اشخاص بعض اہم مسائل کے حل کرنے میں کوشاں رہے ہیں کائنات کا وجود کیونکر ہوا؟ اس کا حاکم اور کس طرح یہ نظام قائم ہے؟ روح انسانی کی ماہیت کیا ہے؟ حقیقی خوشی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو یہاں کس قسم کی زندگی گزارنی چاہئے؟ اگر بغرض ممال ایک اعلیٰ علم اور قادر ہستی موجود بھی ہے تو اس رہنما طاقت اور انسانی روح کے درمیان کون سے تعلقات قائم ہیں؟ اس بسیط ہستی کی حقیقت کیا ہے؟ وغیرہ؟ اس قسم کے سوالات پیدا کرنا اور ان کے جوابات دنیا یہ فلسفیوں کے حصہ میں آیا۔ ہندوستان کے اپنشد کاروں نے اپنی قوت ان گتھیوں کے سلجھانے میں صرف کر دی کوئی شخص ایک دفعہ اپنشدوں کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہو گا کہ اس عہد قدیم کے ہادیوں نے کتنی سلجھانے والے جوابات دئے ہیں جیسے جیسے کوئی شخص تلاش اور احتیاط کیا تھا انہیں پڑتا ہے وہ آہستہ آہستہ لیکن قطعی طور پر طمانیت کی منزل کی طرف بڑھتا ہے اس کو تعمیل کے پر لگ جاتے ہیں اور وہ ایسے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں ابدی نور موجود ہے اور جس کے چاروں طرف قوی رہائش گاہ سچی امیدوں اور اعلیٰ عقیدت کا ماحول پایا جاتا ہے اس مقام کے متعلق ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہنچ کر تمام شکوک اور شبہات یک کھٹ زائل ہو جاتے ہیں اور ایسی ہم آہنگی، امن اور مسرت کا دور دورہ ہوتا ہے کہ جس کا بیان ناممکن ہے اس زمانہ میں بھی جبکہ مادی علوم کی حیرت انگیز ترقی نے ہمارے تمام اغراض کو اپنی طرف منطقت کر لیا ہے۔ ہمیں مہذب یورپ میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنشدوں کا مطالعہ کرتے اور اس سے الطیفان طلب مائل کرتے ہیں پروفیسر میکس مولر کہتا ہے۔

”اپنشد کی جگہ دنیا کے ادب کے ان نہایت حیرت انگیز انکار میں ہے جو انسانی دماغ

سے کسی زمانہ یا کسی ملک میں ظاہر ہوئے ہیں ..... میری نظروں میں وہ
صبح کے نور اور پہاڑوں کی منات ہوا کے مانند ہیں کتنے عام فہم ہیں! اور
دشتر لیکہ ایک مرتبہ بھی انہیں سمجھ لیا جائے کتنے بچے؟
شوفن ہار کا خیال ہے

”اپنشدوں کا ایک ایک جملہ گہرے اچھوتے اور بلند خیالات کا حامل ہے اور ایک
اعلیٰ پاک اور حقیقی روح ان کے پورے حصہ پر مادی و مادی ہے اپنشدوں کے
مطالعہ کی طرح مفید اور ارفع بنانیوالا دنیا میں اور کوئی مطالعہ نہیں! یہ زندگی
میں میری تسکین اور بہتر مرگ پر میری طمانیت کا باعث ہو گئے۔“
ڈاکٹر پال ڈیوسن کہتا ہے:-

”دیدانت کا نظام جسکی بنیاد اپنشدوں پر ہے اور جو اظلاطوں اور کائنات کے
نظاموں کی فکر کا ہے اس ذہانت کا ایک گرا نمایاں حامل ہے جو انسان ابدی
حقائق کی تلاش میں صرف کرتا ہے۔“

پس قدرتی طور پر ہندو طلب بھی جو اتہک نظر فرب اشیا کی بھول بھلیاں میں گم نہیں
ہوا ہے اس مطالعہ کی طرف خود بخود جھک پڑتا ہے۔ ہندو آنکھ مادی تہذیب کی شاعوں سے
اتہک ٹیرہ نہیں ہوئی ہے وہ ویدک تہذیب کے آثار پر ایک پرشوق اور دیر پا نظر ڈالتی اور مسرور
ہوتی ہے اپنشدوں کے گرد پیش رفت کا ایک عالم ہے جو انہی کے ساتھ مخصوص ہے رہتا مگر
ان کا اپنا ہے۔

لفظ اپنشد کی تشریح مختلف طریقوں پر ہوئی ہے پر و فیئر گروڈ سسٹر پانینی کے متبع ہو کر
یہ رائے رکھتا ہے کہ اپنشد کے معنی یہ ہیں وہ پر اسرار علم جس کا مطالعہ حصول خیر و برکت کی طرف
لے جاتا ہے۔

پر و فیئر میکس مولر کے خیال میں اس لفظ کا مادہ ”سد“ یعنی تمیضا یا پہونچنا ہے جس کے معنی یہ
ہیں کہ اس کا علم پہونچنا خدا کے قریب تر لے جاتا ہے اگرچہ اپنشدوں کی تعداد کا صحیح طور پر نہیں
ہو سکا ہے لیکن ان میں سے یہ دس تہایت اہم ہیں!

(۱) ایش (۲) کین (۳) گنا (۴) پرسن (۵) منڈک (۶) براہارنک (۷) تے تریا -
(۸) سعتیا سوتر (۹) چچاندو گیا (۱۰) مانڈو کیا - ان میں سے بعض ویدوں کے حصے ہیں چچاندو
سام وید میں اور مانڈو کیا اتھرو وید میں داخل ہے۔

ایشوپنشد

اس کا دوسرا نام دجا سانے یا سام ہتوپنشد ہے اور یجور وید میں داخل ہے اپنشدوں میں
یہ مختصر ترین ہے۔

۱۔ تمام کائنات اس اعلیٰ فہم اور رہنمائی سے محیط ہے..... دوسروں کے مال
و دولت کے لئے بے چین نہ رہو۔

۲۔ نیک اعمال کر کے پورے سو سال جینے کی خواہش کرو، صرف اتنا خیال رہے کہ
افعال کی محبت تکو گھٹانا نہ دے۔

۳۔ جو شخص تمام موجودات کو خود اپنی روح کی طرح خیال کرتا ہے وہ ہر التباس اور
نکبت سے بری ہے، سب سے محبت کرو۔

۴۔ دولت کی محبت ہماری نظروں سے حق کو اوجھل کر دیتی ہے اس پردہ کو ہٹا دو
تو ہم مہل خیر کو سمجھ لیں۔

۵۔ ہم کو راستی کی راہ پر لے چل - (اھل نالہ صراط اھل مستقیم)۔

کینونپنشد

۶۔ اس کائنات پر کس طرح حکومت ہوتی ہے! اس کا ضبط و ترتیب کون کرتا ہے؟

وہ جو سامع السامین، قلب القلوب، اور بصیر الابصار ہے، بہادر آدمی اسکی حقیقت کی کنہ
کی بدولت خیر و برکت مائل کرتے ہیں۔

۷۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کا کمال ترین طریقہ پر ادراک کر سکتے ہیں اور نہ ہم یہ کہتے
ہیں کہ وہ بالکل سرمد ادراک سے پرے ہے، یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم اس کا احساس کریں اگر یہ بچا
تو نقصان عظیم ہوگا۔

۸۔ علم زندگی جاوید بخشا ہے۔

۹۔ دانا آدمی ادس کی عظمت کو سمجھ کر موت پر قہقہا ہوتے ہیں۔

کٹھن پند

یہ ایک مقبول عام اپنشد ہے بعض علما کی رائے ہے کہ یہ رگ وید یا سام وید کا ایک حصہ ہے اس میں چھ ابواب ہیں جن کو دالی کہتے ہیں اس کی ابتدا و ختمیگی کے ایک انسان سے ہوتی ہے جو تمام تر ایک تشبیلی اخلاقی قسم کے قصہ کا خلاصہ یہ ہے۔

پنج کیت درابر کا بیٹا ہے جس نے غصہ میں آکر اس کو موت کے حوالہ کر دیا فرما ہر دار بیٹا یم کے پاس پہنچا اور مہر کے ساتھ تین دن اس کے دروازہ پر بھوکا پیاسا پڑا رہا یم نے اس کی سرگرمی سے خوش ہو کر اس کے تین سوال منظور کئے۔

لڑکے کا پہلا سوال یہ تھا کہ اس کے باپ کی مصیبت دور ہو اور اس کے قلب کو سکون حاصل ہو دوسرا سوال یہ تھا کہ اسے ادس اگنی کا علم حاصل ہو جس سے انسان راحت کامل کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ دونوں سوال منظور کئے گئے۔ لیکن تیسرا سوال بڑا بے ڈھب تھا۔ پنج کیت نے چاہا کہ اس کو انسانی روح کے اسرار سے واقف کر دیا جائے۔ اس نے فرمایا کیا اسے آسانی حقیقت موت کے بعد روح باقی رہتی ہے؟ یم نے اس سوال کے فوری جواب دینے سے انکار کیا اور کوشش کی کہ لڑکا اس قسم کی معرفت کی جستجو چھوڑ دے اس نے پنج کیت کو ہاتھی۔ گھوڑے اور سونا وغیرہ دینا چاہا۔ لیکن لڑکے نے ان کے قبول کرنے سے یہ لکھ کر انکار کر دیا کہ یہ سب تو محض فانی ہیں وہ برابر معرفت روح پر مہر رہا۔

پس یم نے اس پر اس حقیقت کو آشکارا کر دیا اس قصہ کا اسلوب بیان نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ ہے اس سے انسان کو یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ وہ کام کی باتوں کی جستجو کرے اور حقیقت کو چھوڑ کر جھلاوے کو نہ پکڑے۔

دوسری دالی ایک عجیب و غریب شلوک سے شروع ہوتی ہے۔

۱۰۔ دراتے ہیں ایک نیچی کا دوسرا پیش کا۔ ممکن ہے کہ پہلا راستہ شروع میں دشوار گوار ہو۔ لیکن آخر کار یہ سرت کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ لذات نفسانی کا راستہ ابتداء میں بیشک خوشگوار ہے لیکن اس کا انجام نکبت ہے۔ دانشمند لوگ پہلے راستہ کو اختیار کرتے ہیں۔

۱۱۔ وہ لوگ جو دراصل جہالت میں بسر کرتے ہیں لیکن اپنے تئیں عقلمند اور بہادر سمجھتے ہیں وہ اندھیرے میں ٹٹوتے پھرتے ہیں اور ایسے ہیں جیسے گولی اندھا کسی اندھے کی رہنمائی کرتا ہو۔
۱۲۔ ایک دانا آدمی یہ جان کر کہ سر روح غیر فانی اور صرف جسم ہی زوال پذیر ہے آلام دنیوی کا شکار نہیں ہوتا۔

۱۳۔ معرفت روح نہ تو بے سرو پا بحث سے مائل ہوتی ہے نہ عقل کی نمائش سے اور نہ محض شائستروں کے مطالعہ سے!

۱۴۔ تیسری دالی میں ایک دلایز تشیل بیان کی گئی ہے۔
یوں سمجھو کہ سر روح ایک گاڑی میں سوار ہے۔ جسم گاڑی ہے، عقل گاڑی کا بیان داغ بال کی طرح ہر اعضا و گھوڑے کے طور پر ہیں (اگر گاڑی کو سلامتی کے ساتھ چلانا ہے تو ہر چیز ٹھیک رکھنے کا خیال رکھو جو کہ سات شلوکوں میں اسی تشبیہ کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔
۱۵۔ اٹھو جاگو تا بلون کی نصیحت مائل کر دے تری کار راستہ پر خا رہے۔ دانشمندوں کا قول ہے کہ اس راستہ پر قدم رکھنا تو اس کی دہار پر چلنا ہے (ہوشیار اور خبردار رہو، وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، غافل نہ رہو، کام کئے جاؤ)۔

۱۶۔ کامل اور ابدی راحت صرف انہی دلیر، اولوالعزم اور حق جو روحوں کو حاصل ہوتی ہے جو یہ سمجھ لیتی ہیں کہ تمام موجودات میں ایک ہی روح کام کرتی رہتی ہے، دوسری روحوں کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی۔

۱۷۔ خوشی صرف ان لوگوں کے حصہ میں آتی ہے جو بے لوث اور پاک زندگی بسر کرتے اور حق کی عزت کرتے ہیں۔
(پراس نوپند)

۱۸۔ خدا کی معرفت ان لوگوں کو مائل نہیں ہو سکتی جو جسمانی، دماغی اور اخلاقی حیثیت سے کمزور ہیں۔

۱۹۔ یہ معرفت نیک کرداری، اعلیٰ اخلاقی زندگی بسر کرنے اور علوم کے مطالعہ سے مائل ہوتی ہے۔
(مانڈوک انیشہ)

تے تریا اینشد میں ایک گرد کو اپنے شاگردوں کو جب وہ گرد گل میں اپنا انصاب ختم کر لیتے ہیں یہ اعلیٰ درجہ کی نصیحت کرنی پڑتی ہے اس خطبہ کو آجکل کی اصطلاح میں قدیم ہندوستان کا کنوڈیشن اڈریس (خطبہ تقسیم اسناد نفیلت) کہہ سکتے ہیں یہ خطبہ لغات علی سے بالکل پاک اور ان خطبات کا نمونہ ہے جو مختصر لیکن مفید ہوتے ہیں جب گرد دیو کی تعلیم ٹھیک طور پر کر چکتا ہے تو اپنے شاگردوں سے یوں خطاب کرتا ہے:-

- ۱- سچ بولو۔
- ۲- نیکی کی زندگی بسر کرو۔
- اپنے فسرانفس کو قابل الطینان طور پر انجام دو۔
- ۳- مطالعہ سے جی نہ چراؤ۔
- ۴- نیکو کاری، صادق القولی اور راست کرداری کو ہرگز ترک نہ کرو۔
- ۵- نیک کرداری کے راستہ کو ہرگز نہ چھوڑو۔
- ۶- ایسے کاموں میں تامل نہ کرو جن سے تمہارا یا سماج کا بھلا ہوتا ہو۔
- ۷- اگر تمہاری تقدیر بکام ہو تو اس پر مغرور ہرگز نہ ہو۔
- ۸- ایسے کام کئے بغیر نہ رہو جن سے تمہارے والدین یا داناؤں کو مدد ملتی ہے۔
- ۹- اپنی ماں کا احترام کرو۔
- کاش کہ سہ تیری ماں تیرا خدا ہو۔
- ۱۰- اپنے باپ کا ادب کرو۔
- کاش کہ سہ تیرا باپ تیرا خدا ہو۔
- ۱۱- اپنے استاد کی تعظیم کرو۔
- کاش کہ سہ تیرا اگر دتیرا خدا ہو۔
- ۱۲- اپنے مہانوں سے مہمان لوازی سے پیش آؤ۔
- کاش کہ سہ تیرا مہان تیرا خدا ہو۔

۱۳۔ صرف ایسے کام کرو جن پر کوئی خوف نہ رکھ سکے۔

۱۴۔ تمہارے صرف وہی اعمال سرزد ہونے چاہئیں جو ہمارے لئے مفید ہیں دوسرے نہیں
۱۵۔ جو کچھ دو عقیدہ کا ساتھ دو۔

بغیر عقیدہ کے نہ دو۔

بکثرت دو۔

شرم کے ساتھ دو۔

خوف کے ساتھ دو۔

ہمدردی سے دو۔

یہی حکم ہے یہی تعلیم ہے۔

تے تریا اپنشد

۲۰۔ جو شخص کسی گرد کے مکان میں قیام کرتا ہے، وہ وہاں کا مطالعہ کرتا ہے اور پھر
خانہ داری میں پڑتا ہے اور اپنے مطالعہ سے غافل نہیں رہتا وہی راحت حاصل کرتا ہے۔

چھاندوگ اپنشد

۲۱۔ جس نے بری عادتوں کو ترک نہیں کیا، جس کو اطمینان طلب حاصل نہیں ہے جو اپنے
دماغ کو کیسو نہیں کر سکتا اسے لکھ پڑھ کر بھی معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔

کٹھوپنشد

۲۲۔ ہر چیز کا مادہ عقل ہے۔

اے تر واپنشد

۲۳۔ صرف حق کی فتح ہوتی ہے ناحق کی نہیں ہوتی۔

مٹھوکل اپنشد

تمام اپنشد یہ بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں کہ اعلیٰ ترین معرفت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ
صرف برہم یعنی خدا کی معرفت ہے اور یہ کہ اگر انسان اخلاقی زندگی بسر کرے اور قابل گردوں
سے شائستہوں کو استتلال اور احتیاط کے ساتھ پڑھے تو وہ اس علم کو حاصل

کر سکتا ہے۔ ان میں تجرد کی زندگی یعنی برہم چہرہ پر پڑا زور دیا گیا ہے۔ اپنشدوں میں جس قسم کی الوہیت کو پیش کیا گیا ہے وہ معقول قسم کی ہے۔ لیکن اسکی بحث اس رسالہ کی حد نظر سے باہر ہے اپنشدوں میں (راجکل کے) زائد تحقیق کا اندازہ قبل از قبل کر لیا گیا تھا معقولات کے جس دور کا پرتو ہندو فلسفہ میں نظر آتا ہے اس کا راستہ اپنشدوں ہی نے تیار کیا، اس نے کیل، کنا د اور گوتم جیسے بڑے بڑے داغی رستم پیدا کئے، شد درشنوں میں ان لوگوں کے حیرت انگیز کارنامے داغی اور اخلاقی ترقی کے انتہائی لفظ عروج کے منظر ہیں ایک اپنشد میں خدا کو ”دہرم دہرم اور پاپا نو دم“ دہرم کو قائم رکھنے والا اور پاپ کو مٹانے والا کہا گیا ہے سچا اور ابدی مذہب خدا کی طرف سے آیا ہے اور حق، انصاف، محبت، عفو، رحم ضبط نفس وغیرہ ان ابدی اصولوں کا علم و عمل اس میں داخل ہے اپنشدوں میں اس شاندار اخلاقی مذہب کی تلقین کی گئی ہے۔

باب اپنشدوں کی اخلاقی تعلیم

سنسکرت اشوک :-

- (۱) ईशावास्यमिद सर्वं यत्किंच जगत्या जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यस्विदूनम् ॥
- (۲) कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिजीविषेच्छत ७ समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतो ५ स्ति न कर्मलिप्यते नरे ॥
- (۳) यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः ।
तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥
- (۴) हिरण्ययेन पात्रेण सत्यं स्यापि हितं मुखम् ।
तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥
- (۵) अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् ।
- (۶) केनेषितं प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेतियुक्तः १ श्रोतस्य श्रोतं

मनसो मनो यद्वाचो हवाच स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुः अति-

मुच्यधीराः प्रेत्यास्या लोकाद मृता भवन्ति।

(७) नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदति वेदच।

योनस्तद्वेद नो न वेदति वेदच।

इह चेद वेदी दृश्य सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महती विनष्टि।

(८) विद्याया विद्वते स्मृतम्

(९) धीराः प्रेत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति।

(१०) श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्ती संपरीत्य विवि नक्ति धीरः।

श्रेयो हि धीये ह्यभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षमा वृणीते।

(११) अविद्याया मन्तरे वर्तमानाः स्वयम् धीराः पण्डितं मन्यमानाः

दंष्ट्रम्यमानाः परियन्ति मूढा अन्ध नैव नीयमाना यथान्धाः॥

(१२) अशरीरं शरीरेष्वन्यस्थेष्वन्यस्थितम्।

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥

(१३) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन।

(१४) आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥

इन्द्रियाणि ह्या नाहुः विषयांस्तेषु गोचराणू।

(१५) उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य चरन्निबोधित।

क्षुस्त्य धारानि शिता दुरत्यया दुर्गमैः तत्कव्यो वदन्ति॥

(१६) एको वशी सर्वभुतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति

तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं न तरेषामू॥

(१७) तेषामेव ब्रह्म लोकोपेणं तपो ब्रह्म चर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्॥

(१८) नायमात्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रमादात्।

- (१९) सत्येन ऋष्यः तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण ।
 (२०) आचार्यकुलद्विदमधीत्ययथाविधानंगुरोः कर्मातिशेषेणाभि-
 समाकृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्वि-
 धदात्मनिः सर्वद्रियाणि संप्रतीष्टाप्यहि-
 यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते ॥
 (२१) नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।
 नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ।
 (२२) सर्वतत्प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्
 (२३) सत्यमेव जयते नानृतम् ।

باب ۳

شد درشنوں کی اخلاقی تعلیم

ہندو فلسفہ کے چھ مکاتب

اپنشدوں کی اعلیٰ تعلیم درشنی فلسفہ کے ظہور کا پیش خیمہ بنی، اس دور سمعولات میں شد درشن کی حیثیت فلسفیانہ تحقیق کے عظیم ترین آثار کی طرح ہے یہ درشن تعداد میں چھ ہیں۔ (۱) کپل کا سائیکہ نظام (۲) تیجلی کا یوگ درکش (۳) گوتھم کا نیاے درشن (۴) کنا دکاوشیک نظام (۵) جے منی کا پورومیان (۶) دیاس کا اترمیان۔ ان فلسفیوں کی حیرت انگیز افکارات ان کے قوت عقل کی جودت اور جس متانت سے یہ اپنے فہمی آراء کی نشر و اشاعت کرتے تھے ان سب چیزوں نے انیسویں صدی کے بہت سے علماء سے بھی خراج تحسین وصول کیا ہے۔ پروفیسر میکس مولر کہتا ہے ”فلاسفہ ہند میں جو بات مجھے خاص طور پر پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اصولوں اور نتائج کے متعلق ہم کو کبھی دھوکے میں نہیں رکھتے اگر وہ مثالیست پسند ہوں اور مثالیست پسندی کے زور میں مذہبیت کی حد تک بڑھ جاتے ہوں تو صاف صاف اس کا اقرار بھی کر لیتے ہیں اور اگر ان کا یہ عقیدہ ہو کہ عالم اجسام کا وجود ایک حقیقی اساس کو مستلزم ہے پھر وہ اساس مری یا محسوس نہیں ہو تو وہ اس عقیدہ کو صاف کہنے سے ہرگز نہیں جھکتے! وہ خواہ مثالیں ہوں یا وہ پرست و حد نہیں یا تئوٹسین خدا پرست ہوں یا سکر غرض کہ جو کچھ بھی ہوں لیکن محدقہ طور پر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں جس قدر احترام حق کا ہے اتنا کسی اور

چیز کا نہیں ہے۔ جب کوئی شخص فلسفہ کے ان نظاموں کا سطحی طور پر مطالعہ کرتا ہے تو اسے خیال ہو جاتا ہے کہ ان میں بعض متضاد مسائل ضرور ہیں! مثلاً دیدہ نہی کو پکا مثالی اور مددی سمجھا جاتا ہے اور سائنکمیہ کو پکا لمحہ خیال کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ اساسی خیالات ایسے بھی ہیں جو ہندوستانی فلسفہ کے جملہ نظاموں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حقیقت کو ان سب نظاموں نے جان لیا تھا کہ ہر آدمی نئے تغیر پذیر اور ہمارے گرد و پیش تکبہت محیط ہو۔ دنیا کو وہ پر از مصائب اُنتے تھے۔ اس عقیدہ کی وجہ سے بہت سے ناقدین نے ہندو فلسفہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ ان میں تنو طیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے لیکن پروفیسر میکس مول اپنی لائق تحسین تصنیف ”ہندی فلسفہ کے چھ نظام“ میں بہت بجا طور پر لکھتا ہے۔

”یہ کسی طرح نہیں کہا جاسکتا کہ ہندی فلسفہ ہمیشہ زندگی کے مصائب ہی کا ذکر کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہ رونا نہیں روتے اور نہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ زندگی جینے کے لائق نہیں یہ ان کی تنو طیت نہیں ہے وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جس حقیقت نے ہمارے فلسفیانہ تفکر کو اکسایا وہ یہ تھی کہ دنیا میں آلام کا وجود ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ایک مکمل دنیا میں تکلیف کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا چاہئے آلام کو انہوں نے ایک طرح کی بے فائدگی سمجھا جسکی کم از کم توجیہ کرنی چاہئے اور اگر ممکن ہو تو اس پر غلبہ ہونا چاہئے۔ الم یقیناً ایک طرح کا نقص ہے اور ممکن ہے کہ اسی وجہ سے بجا طور پر یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ یہ موجود کیوں ہے اور کس طرح معدوم ہو سکتا ہو لیکن ان کا یہ رجحان وہ نہیں ہے جسے ہم تنو طیت کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔“

لہذا قدرتی طور پر فلسفہ کے تمام خیالات شریج اور آلام کی ابتداء کا کھوج لگانے کی طرف مائل ہو گئے۔ دوسرے تصور جو تمام نظاموں کی تہ میں موجود ہے یہ ہے کہ جہالت تمام مصیبتوں کی جڑ ہے اس جہالت یا فقدان معرفت کو مختلف مفکرین نے مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے۔

(۱) ادھیات ایک - یعنی وہ جو خود ہمارے نفس جسمانی تکلیف اور ذہنی بیماری سے پیدا ہوتے ہیں
(۲) ادھی بھوتیک جو دوسری ہستیوں سے پیدا ہوتے ہیں (۳) آدمی دیوبک جو عناصر سے پیدا ہوتے ہیں۔

باب ۱۱

باب ۱۲

باب ۱۳

باب ۱۴

باب ۱۵

باب ۱۶

باب ۱۷

باب ۱۸

باب ۱۹

باب ۲۰

باب ۲۱

باب ۲۲

باب ۲۳

باب ۲۴

باب ۲۵

باب ۲۶

باب ۲۷

باب ۲۸

باب ۲۹

باب ۳۰

باب ۳۱

باب ۳۲

باب ۳۳

باب ۳۴

باب ۳۵

باب ۳۶

باب ۳۷

باب ۳۸

باب ۳۹

باب ۴۰

باب ۴۱

باب ۴۲

باب ۴۳

باب ۴۴

باب ۴۵

باب ۴۶

باب ۴۷

باب ۴۸

باب ۴۹

باب ۵۰

باب ۵۱

باب ۵۲

باب ۵۳

باب ۵۴

باب ۵۵

باب ۵۶

باب ۵۷

باب ۵۸

باب ۵۹

باب ۶۰

باب ۶۱

باب ۶۲

باب ۶۳

باب ۶۴

باب ۶۵

باب ۶۶

باب ۶۷

باب ۶۸

باب ۶۹

باب ۷۰

باب ۷۱

باب ۷۲

باب ۷۳

باب ۷۴

باب ۷۵

باب ۷۶

باب ۷۷

باب ۷۸

باب ۷۹

باب ۸۰

باب ۸۱

باب ۸۲

باب ۸۳

باب ۸۴

باب ۸۵

باب ۸۶

باب ۸۷

باب ۸۸

باب ۸۹

باب ۹۰

باب ۹۱

باب ۹۲

باب ۹۳

باب ۹۴

باب ۹۵

باب ۹۶

باب ۹۷

باب ۹۸

باب ۹۹

باب ۱۰۰

باب ۱۰۱

باب ۱۰۲

باب ۱۰۳

باب ۱۰۴

باب ۱۰۵

باب ۱۰۶

باب ۱۰۷

باب ۱۰۸

باب ۱۰۹

باب ۱۱۰

باب ۱۱۱

باب ۱۱۲

باب ۱۱۳

باب ۱۱۴

باب ۱۱۵

باب ۱۱۶

باب ۱۱۷

باب ۱۱۸

باب ۱۱۹

باب ۱۲۰

باب ۱۲۱

باب ۱۲۲

باب ۱۲۳

باب ۱۲۴

باب ۱۲۵

باب ۱۲۶

باب ۱۲۷

باب ۱۲۸

باب ۱۲۹

باب ۱۳۰

باب ۱۳۱

باب ۱۳۲

باب ۱۳۳

باب ۱۳۴

باب ۱۳۵

باب ۱۳۶

باب ۱۳۷

باب ۱۳۸

باب ۱۳۹

باب ۱۴۰

باب ۱۴۱

باب ۱۴۲

باب ۱۴۳

باب ۱۴۴

باب ۱۴۵

باب ۱۴۶

باب ۱۴۷

باب ۱۴۸

باب ۱۴۹

باب ۱۵۰

باب ۱۵۱

باب ۱۵۲

باب ۱۵۳

باب ۱۵۴

باب ۱۵۵

باب ۱۵۶

باب ۱۵۷

باب ۱۵۸

باب ۱۵۹

باب ۱۶۰

باب ۱۶۱

باب ۱۶۲

باب ۱۶۳

باب ۱۶۴

باب ۱۶۵

باب ۱۶۶

باب ۱۶۷

باب ۱۶۸

باب ۱۶۹

باب ۱۷۰

باب ۱۷۱

باب ۱۷۲

باب ۱۷۳

باب ۱۷۴

باب ۱۷۵

باب ۱۷۶

باب ۱۷۷

باب ۱۷۸

باب ۱۷۹

باب ۱۸۰

باب ۱۸۱

باب ۱۸۲

باب ۱۸۳

باب ۱۸۴

باب ۱۸۵

باب ۱۸۶

باب ۱۸۷

باب ۱۸۸

باب ۱۸۹

باب ۱۹۰

باب ۱۹۱

باب ۱۹۲

باب ۱۹۳

باب ۱۹۴

باب ۱۹۵

باب ۱۹۶

باب ۱۹۷

باب ۱۹۸

باب ۱۹۹

باب ۲۰۰

باب ۲۰۱

باب ۲۰۲

باب ۲۰۳

باب ۲۰۴

باب ۲۰۵

باب ۲۰۶

باب ۲۰۷

باب ۲۰۸

باب ۲۰۹

باب ۲۱۰

باب ۲۱۱

باب ۲۱۲

باب ۲۱۳

باب ۲۱۴

باب ۲۱۵

باب ۲۱۶

باب ۲۱۷

باب ۲۱۸

باب ۲۱۹

باب ۲۲۰

باب ۲۲۱

باب ۲۲۲

باب ۲۲۳

باب ۲۲۴

باب ۲۲۵

باب ۲۲۶

باب ۲۲۷

باب ۲۲۸

باب ۲۲۹

باب ۲۳۰

باب ۲۳۱

باب ۲۳۲

باب ۲۳۳

باب ۲۳۴

باب ۲۳۵

باب ۲۳۶

باب ۲۳۷

باب ۲۳۸

باب ۲۳۹

باب ۲۴۰

باب ۲۴۱

باب ۲۴۲

باب ۲۴۳

باب ۲۴۴

باب ۲۴۵

باب ۲۴۶

باب ۲۴۷

باب ۲۴۸

باب ۲۴۹

باب ۲۵۰

باب ۲۵۱

باب ۲۵۲

باب ۲۵۳

باب ۲۵۴

باب ۲۵۵

باب ۲۵۶

باب ۲۵۷

باب ۲۵۸

باب ۲۵۹

باب ۲۶۰

باب ۲۶۱

باب ۲۶۲

باب ۲۶۳

باب ۲۶۴

باب ۲۶۵

باب ۲۶۶

باب ۲۶۷

باب ۲۶۸

باب ۲۶۹

باب ۲۷۰

باب ۲۷۱

باب ۲۷۲

باب ۲۷۳

باب ۲۷۴</

کی ترتیب متوازن سے غیر متوازن کی طرف لطیف سے کثیف اور آسان سے پیچیدہ کی جانب ہے۔ غیر منقسم پر اکوئی کو تین ملا تین ستوں اور تین کے توازن کی حالت خیال کیا گیا ہے۔ (۱) ایک مستقل ہستی کی قوت (۲) قوت جاذبہ (۳) قوت دافعہ۔ جن مختلف سرحدات کا جس تجربہ ہوتا ہے ان کا ارتقاء ایک غیر متوازن غیر صوری جوہر اولیٰ پرورش یعنی روح کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے جو عقل کا مبداء ہے کپل کی رائے میں ہر روح ایک مستقل بالذات چیز ہے اور لاعلمی کی بندشوں سے آزاد ہو کر اپنی ایک علیحدہ زندگی بسر کرتی ہے وہ مسئلہ تنازع کا مستعد ہے اور دعوت کرتا ہے کہ روح کے ساتھ جسم لطیف (لنگ سریر) نفس اور عناصر اولیہ بھی تنازع پذیر ہوتے ہیں۔ جب روح کو قوت تیز حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو عالم سرحدات سے جدا سمجھ لیتی ہے تو تنازع کی زنجیر ٹوٹ جاتی اور وہ آزاد ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ خود اپنی ہیئت کے پر راحت تصور اور جلال میں اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔

یوگ و رشن

پتھلی اس یوگ کے متولوں کا مصنف ہے کتاب چار ابواب میں منقسم اور تقریباً دوسرے صدیوں پر مشتمل ہے۔ یوگ پر جو مشہور کتاب اس نے لکھی ہے اس کے علاوہ اس نے یاتنی کی صرف دو نحو اور خواص الادویہ پر بھی مبسوط شرحیں لکھی ہیں ایک قواعد ماں اور طبیب ہونگی حیثیت سے وہ فلسفہ کی تصنیف کے لئے نہایت ہی موزوں ہٹے معلوم ہو سکتے کہ گویا وہ انسان کی جسمانی و دماغی اور روحانی تینوں قسم کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔

لفظ یوگ کے معنی اتفاق ہیں یہ ایک ادہ سے بنا ہے جس کے معنی ملنا ہیں یہ ایک علم جو ہمیں انسانی روح کو اعلیٰ ترین روح سے حاصل ہونے کا طریقہ سکھاتا ہے مصنف کا عقیدہ ہے کہ خدا انسان اور مادہ تینوں ہم وجود اور مستقل بالذات ہستیاں ہیں۔ انسان پاکیزگی کی ابتدائی حالت سے گزر کر مادہ میں مبتلا ہو گیا ہے اور یہ علم یوگ روح کو اس (مادہ) کے پھندوں سے آزادی دلانے کا طریقہ سمجھاتا ہے یوگ کے تمام ہونے متعدد طریقوں میں سب سے بہتر اور آسان ترین ملک عشق الہی ہے خدا کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنا بہت جلد تمام دماغی اعمال و ظلمات کو دیکھتا ہوا اظہار

اور صاف جن کے پیدا کرنے کی ہر (سا لک) کو سعی کرنی چاہئے حسب ذیل ہیں:-

”جب وہ خوش دل لوگوں سے ملے تو خوشی ظاہر کرے بلکہ اس کو محسوس بھی کرے اس کو ان سے کسی قسم کا حسد نہیں کرنا چاہئے جو لوگ تکلیف میں ہیں ان پر ترس کھانا چاہئے اس کو دوسروں کے مصائب کی طرف سے سنگدل نہیں ہونا چاہئے وہ نیکوں کے ساتھ حلیم ہوا اور گنہگار سے نفرت نہ کرے۔“ (مقدمہ پتھلی یوگ موتر از رائے بہادر ایس۔ پی۔ واسو دفتر پانی نی) پتھلی تمام تر ذہن کی یکسوئی سے بحث رکھتا ہے۔ یوگ ذہن کے تمام افعال و وظائف کے حق میں ایک طرح کی قید اور پابندی ہے تاہم اس راستوں کو چھوڑ کر وہ صرف اعلیٰ ترین مسرت کے راستہ پر پڑے۔ اطمینانِ قلب حاصل کرنے میں شک، غفلت، پر جوش لگاؤ اور غلط ادراک غرض کہ طرح طرح کے موانع کا سامنا ہوتا ہے۔ تہذیبِ خودی کی تکمیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ پہلے انہیں دور کر دیا جائے۔ یوگ کے لوازمات اٹھ قسم کے ہیں:-

باب ۳۲

(۱) ہمہ حاضر رسانی سے پرہیز (رب) ستیہ۔ راستی (رج) استیہ۔ چوری

سے پرہیز (د) برہمچریہ۔ پرہیز گاری (کا) آپری گریہ۔ طع سے پرہیز۔

ویاس نے جو شرح اس سوتر پر لکھی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے وہ ہمہا کی تعریف

اس طرح کرتا ہے:-

”ہمہا کے معنی کسی جاندار مخلوق کو کسی طرح اور کسی وقت بھی ایذا نہ پہنچانے کے ہیں

مسداقت کے معنی یہ ہیں کہ قول اور خیال واقعات کے مطابق ہوں کلام ایک شخص کے

علم کو دوسرے تک منتقل کرنے کے لئے لے گیا جاتا ہے اس کو صرف دوسروں کی بھلائی کے

لئے استعمال کیا جائے نہ کہ مہرت رسانی کے لئے۔ اگر کلام سے مخلوق کو آزار پہنچے تو یہ ماستبازی

نہیں ہے بلکہ محض ایک گناہ ہے، پہلے ہر شخص اچھی طرح تول لے پھر حق بات کہے جس سے دوسروں

کی بہبودی ہو، دوسروں کی چیز کو ناجائز طریقہ پر اپنی بنانے کا نام چوری ہے، چوری سے اجتناب

کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اس کی خواہش تک بھی نہ پائی جائے۔ پرہیز گاری تو اللہ تعالیٰ

کی قوت کو رد کرنے کا نام ہے۔ جن احساسات سے لغزش پیدا ہوتی ہے مثلاً عورتوں کو دیکھنے

یا ان سے بات کرنے کی خواہش انہیں روکنا چاہئے۔ نقد ان طبع سے یہ مراد ہے کہ پرانی چیزوں کو اپنی ملک نہ بنایا جائے۔ حرص ملائق کی طرف لہجائی ہے اور ملائق تکرار میں دھڑاٹ کی طرف۔

۲۔ فی یم یعنی لمحوں طاعت خاطر کی پانچ ذیلی قسمیں ہیں۔

لمحوں طاعت خاطر ہیں (۱) جسم اور ذہن کی صفائی (۲) قناعت (۳) مزہ کی عمل (۴) مطالعہ اور (۵) خدا کو تمام افعال کا منشاء یا غرض بنانا۔ جسم کی صفائی پانی سے ہو سکتی ہے اور پاک اور نفع چیزیں کھانا اس میں داخل ہے۔ باطنی صفائی سے مراد ذہن کو پاک رکھنا اور اسکو برے خیالات اور رجحانات سے ہٹالینا ہے۔ قناعت نام ہے اس ادنیٰ خواہش کے چھانے کا جو موجودہ لوازمات زندگی میں اضافہ کرنے کے متعلق ہو کر کرتی ہے۔ مزہ کی اعمال سے ضدین کا عمل مراد ہے مثلاً گرمی اور سردی کی برداشت۔ مطالعہ اصولی علم حاصل کرنے اور غلط اوم کا رد رکھنے کا نام ہے۔ ایشور کو تمام افعال کی غرض قرار دینے کا یہ مطلب ہے کہ جتنے اعمال ہوں سب مقصد ربانی کی بجا آوری کے لئے ہوں۔

۳۔ آسن سٹیر سوسا س ن م جسم کا صحیح قیام اور ٹھیراؤ، کیسوئی ذہن میں مدد دینے والے کئی آسنوں کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ جہانی ورزش کی حیثیت سے بھی مفید ہیں۔

۴۔ پرانا یا م۔ ضبط تنفس، گہرا سانس جہانی طاقت کو قائم رکھنے اور کیسوئی میں مدد دینا ہے۔

۵۔ پیر تیا ہار۔ ضبط حواس، مختلف اعضا، مختلف خواہشات رکھتے ہیں ان پر اختیار رکھی ہونا چاہئے اس کا نام تجربہ ہے۔

۶۔ دھارنا۔ یعنی ذہن کو کلیتہً کسی خاص خاص شے میں نہہک رکھکر اس میں استغلاال پیدا کرنا۔

۷۔ دھیان۔ یعنی صرف ایک شے کا تصور۔

۸۔ سادھی۔ گہرا مراقبہ یا استغراق جس سے ذہن کامل طور پر مجتمع اور ایک شے پر قائم رہتا ہے یہ آٹھ لوازمات ذیل کے گرو میں بتائے گئے ہیں۔

باب ۲۹: यमनियमारसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान
समाधयोऽष्टाङ्गनि.

وہ یوگ کی اس طرح تعریف کرتا ہے۔

باب ۹: योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः-

ایک ذہنی تبدیلی کی روک تھام کا نام ہے۔ ذہن پر قابو اس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔

باب ۱۲۱ :- अभ्यास वे स्या यथा तन्निरोधः

نقدان خواہشات سے ذہن پر قابو پایا جاسکتا۔ ذہن کا پہاؤ دو نورس کو ہے یعنی خیر کی طرف بھی اور شر کی جانب بھی وہ پہاؤ جو علم تیز کے میدان سے ہو کر کامل آزادی کی طرف جاری ہے۔ سبیل مسرت کہلاتا ہے وہ جو غیر متاثر جہل کے میدان میں ہو کر رواں ہوتا ہے۔ سبیل معاصی ہے ان میں سے مرغوبات کا پہاؤ نقدان خواہشات کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے اور اگر ذہن کو علمی تجارت کا عادی بنالیا جائے تو سبیل تمیز نمایاں ہو جاتا ہے۔ پس ذہنی تبدیلی کا انسداد ان دونوں پر منحصر ہے۔

तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः

(۱۳۱)

ان میں سے مشق تسلسل حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ تسلسل اس حالت کو کہتے ہیں جبکہ ذہن کا پہاؤ تبدیلیوں سے آزلو ہو کر بلا مزاحمت اور سکون کے ساتھ ہو۔ ہر معاملہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے تسلسل لازمی ہے۔

وہ کونسی مزاحمتیں ہیں جو ذہن کو منتشر کر دیتی ہیں؟

اس کا جواب ذیل کے سوتر میں دیا گیا ہے۔

माधिरस्त्यान संशय प्रमादा लस्या विरती श्रान्ति-

दर्शना लब्ध भूमि कत्वान व स्थित त्वानि चित्त विक्षेपा स्ते अन्त-

(باب ۱۳۰) राہ :-

بیاری، انسردگی، تھک دہ بے پروائی، کاہلی، شہوت پرستی، مغالطہ، خطا اور تلون مزاجی یہ رکاوٹیں ہیں جو انتشار پیدا کرتی ہیں۔ ذہن کس طرح پاک ہو سکتا ہے ؟

मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां

भाषणा तंश्चित्तप्रसादनम्.

باب ۱۳۲

دوستداری، درد مندی، شفقت کی عاملت پیدا کرنے اور مسرت رنج غیر اور شر کی

ظرف سے بے نیازی کی عادت ڈال لینے سے ذہن کو طمانیت حاصل ہوتی ہے۔

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानमिन्द्रियायोगः- (باب ۲)

مذہبی اعمال، مطالعہ اور خدا کو محکوم قرار دینا یہ عمل کا یوگ ہے۔

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः- (باب ۲)

جس شخص میں بے آزاری کی عادت رائج ہو گئی ہے اس کا کوئی دشمن نہ ہو گا۔ سب اسکو عزیز رکھیں گے۔

گوتھم کا نیا فلسفہ درشن فلسفہ سے زیادہ ایک منطقی نظام ہے۔ اس میں روح برتر کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے اور استدلال کے طریقوں سے بحث ہوتی ہے اس کی منطق استخراجی اور استقرائی دونوں میں گوتھم کے نظریں بہ انتہا نازک ہیں۔ سب بڑے سے بڑا حقیقی منطق داں آگے نہیں جاسکتا۔ اس میں استخراجی تخصیص اور استقرائی تثبیت کا اس طرح ترکیب دیا ہے کہ ارسطو اور ایل کے نظامات پیش نظر ہو جاتے ہیں۔ دیشیک درشن میں علوم طبعی کے اصولوں کا ذکر ہے۔ اس نظام کے اساسی اصول یہ ہیں کہ تمام مادی اشیاء مباح سالمات ہیں اور بحیثیت مباح ہونے کے فنا پذیر ہیں۔ حالانکہ سالمات بجائے خود ابدی غیر مری اور غیر محسوس ہیں۔ سالمات کا یہ مجموعہ عفتوی بھی ہو سکتا ہے اور غیر عفتوی بھی۔ لیکن ان دونوں رسالوں کا نفس موضوع ہمارے موضوع بحث کی حد سے باہر ہے ان بدعتی مکاتب کی نشوونما کے پہلو پہلو پر مایماننا اور اتر مایماننا دو شرعی نظامات قائم ہو گئے۔ اعلیٰ ترین ہستی کا جو تصور دیانت میں پیش کیا گیا ہے اتنا ارفع تصور انسان آج تک نہیں کر سکا ہے "اعلیٰ ترین ہستی واحد اور دو لائق ہی، ممکن البیان غیر متغیر ہے، حاکم کل ہے، صداقت وائش، ذات، مسرت سب کچھ مہی ہے۔" اس کل کائنات کا مبداء وہی ہے۔ وہ اسی کے دم سے زندہ ہے اور اسی میں فنا ہو کر لبا لیبی سے سوای سکر پارہ ویدانتی فلسفہ کا شارح اعظم ہے، اس کا خیال ہے کہ برہم کے سوا ہر شے قریب ہے، صوفیہ برہم حق ہے۔

ویدانت کا اخلاقی مطبع نظری الحقیقت بہت بلند ہے ذیل کے درشنوں میں اشکال علم میں امتیاز کیا گیا ہے۔

چونکہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز محسوس کرتا ہے۔ اس لئے کسی کو دکھ نہ دینگا۔
 اپنی غیر تحریف شدہ شکل میں ویدانت پاکیزہ انطلاق کی سب سے زبردست ہستی بلن
 اور زلیست و موت کے آلام میں سب سے بڑی تسکین ہے اسے ہندوستان والے
 اس سے وابستہ رہو!

باب

منو کے اصول اخلاق

ہندو مت میں اعظم منو نامہ آریائی نسل کا جد امجد کہلاتا ہے۔ اسکی سمرتی یعنی مجموعہ قوانین بلاشبہ ایک نادورہ روزگار کتاب ہے اور اس میں اس مفکر اعظم نے ایسے ایسے مختلف مسائل سے بحث کی ہے جو آج بیسویں صدی میں بھی حل کے محتاج ہیں یہ ممکن ہے کہ ایک تقادمانہ رجحان رکھنے والا قادی منو کے تمام آراء کے ساتھ اتفاق نہ کرے بہر حال آنا یقینی ہے کہ منو نے تعلیمات حفظان صحت، مختلف اشکال حکومت، ایک شہری کی خانگی اور اجتماعی زندگی، چاروں آشرموں اور ورروں کے فرائض اور ذمہ داریوں ان سب مسائل پر جو بحث کی ہے وہ قابل ستائش طریقہ پر کی ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ اس کی سمرتی (علم سیاست مدن) معاشرتی تعلیم پر ایک قابل قدر کتاب ہے یہ سچ ہے کہ اس میں دوسری متعدد سنسکرت تصانیف کے مانند بہت سے تعزیرات ہیں اور ایک عیب جو قاری کو اس میں ایسے بہت سے شلوک ملتے ہیں جن میں متناقض بیانات موجود ہیں لیکن یہ ضرور ماننا چاہئے کہ بحیثیت مجموعی کتاب کی اسپرٹ شریف انجیال بنانے والی ہے اور اس میں متعدد بلند خیالات موجود ہیں کم از کم اخلاق اور تعلیم کے جو مطالع نظر پیش کئے گئے ہیں یقیناً ہر طرح سے اعلیٰ ہیں بعض اوقات وہ ہیں اس امر کے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا واقعی ہم ان سے آگے بڑھ آئے ہیں یا ان سے پیچھے ہٹے جا رہے ہیں بسا اوقات ہم کو لازماً یہ نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ منو ایک معقولی ہے اور اگر کبھی ہندوستان میں انگلستان کی آر۔ پی۔ اے۔ کی کوئی انجمن قائم ہوئی تو اس کے مامی آسانی سے منو سمرتی کو اٹھا کر اس کا ایک ستاسنہ شائع کر کے ایک ہندوستانی فلسفی اور مفکر کی تصنیفات کی اشاعت کو وسیع تر بنا سکتے ہیں۔ اسلوب زندگی

کا جو طبع نظر وہ پیش کرتا ہے وہ کسی خاص ملک، نسل یا منزل حیات کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ ایسا ہے کہ اگر ہر زمانہ اور ہر ملک کے صمیم الرائے اصحاب اسکی جستجو کریں اور اس کے لئے جاں نثاری کریں تو بھی جگہ جگہ نیکوں کی نشوونما کی اس نے جو شریعت کی ہے اس میں نقص اور غلط خیالی کے گہرے نشانات ملتے ہیں اس کا صرف ایک اشلوک جس کو ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں علم اخلاق یا دھرم کا نچوڑ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنی مختصر جگہ میں اتنی طمانی اور سمجھ بھڑی ہے تو ہم سرعہ دید کے اس فلسفی مدبر کی ذکاوت کے آگے تعظیماً جھک جاتے ہیں۔

کہتا ہے ۱۔

धृतिः क्षमा दमो ह्यस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः-

धीर्विद्या सत्यमक्रोधोदशकं धर्मलक्षणम् ॥ ۹۲ ॥

” دلیری، عفو، ضبط نفس، بے جا بڑے اعتبار جسم اور ذہن کا تزکیہ، حواس کو پر اثر طریقہ پر مضبوط رکھنا، عقل، علم، صداقت اور غصہ کو مٹانا یہ دسوں کے دسوں نیک اعمالی اور نیکی کے خصوصیات ہیں۔“

اس تقسیم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے نشوونما کے ساتھ ساتھ یہ اوصاف کس طرح بڑھتے اور رفتہ رفتہ پہچانے جاتے ہیں۔ ان میں ہکودلیری سب سے اوپر نظر آتی ہے اور کوئی شخص اس اہمیت کا شکر نہیں ہو سکتا۔ اس وصف سے متصف ہونا زندگی میں کامیابی کے لئے لازمی ہے اس کے بغیر نہ تو کوئی تحرک یا بار آور ہو سکتی ہے اور نہ کوئی کامیابی ممکن ہے، ہر طائفہ کے مقبوضات سے آفتاب محض اس وجہ سے کبھی غروب نہیں ہوتا کہ اگر یہ آفتاب محل میں قابل تسخیر ہوت ہے۔ تدیم زمانہ میں اس خوبی کے اظہار کی ضرورت میدان جنگ میں ہوتی تھی۔ لیکن انسانی سرگرمیوں کے تمام شعبوں میں اس وصف کی اہمیت آج بھی بے غنہ باقی ہے۔ جب کوئی سماجی مصلح سوسائٹی کی دکھتی رگ پکڑتا یا کوئی سائنس دان کسی جدید نظریہ کا انکشاف کرتا ہے تو پہلا وصف جسکی مدد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، ہمت ہے اور اس صورت میں اسے ”اخلاقی جرأت“ کا نام دیا جاتا ہے۔

ہمت سے فتح حاصل ہوتی ہے اور فتح طاقت کی طرف لہاتی ہے یہی سرتق ہے کسی شخص کو

اپنے ہمتوں کے ساتھ ترحم سے پیش آنے کے زیادہ مواقع حاصل ہوا کرتے ہیں۔ پس رحم جو خود خدا کی ایک صفت ہے، صرف اذن لوگوں پر کرنا چاہئے جو اس کے مستحق ہوں۔ اقتدار یا مرتبہ سے دولت حاصل ہوتی ہے اور ممکن ہے اس کی دلاویزیاں صاحب دولت کو گمراہ کر دیں، اس لئے غلبہ نفس کی مشق کرو دوسروں کو ان کی دولت یا کسی اور مادی ملک سے محروم نہ کرو۔ دنیا تحریکات سے بھری ہوئی ہے اور ایک دو تہمند کے لئے یہ تحریکات اور زیادہ ہیں اس واسطے تزکیہ جسم اور ذہن قائم رکھو ورنہ خسارہ میں رہو گے ان سب کے ساتھ ساتھ ذہنی تربیت بھی بہت ضروری ہے اس لئے اس کے بغیر معصیت کی زیادتی ہوتی ہے جو دماغ کی ایک بیماری ہے۔ سچائی اور فقدان غضب بھی بے انتہا ضروری ہیں ان کی وجہ سے سلاج میں بحیثیت مجموعی کلمائیت اور مسرت پیدا ہوتی ہے فی الحقیقت یہ دس احکام اس قابل ہیں کہ انہیں بنی فرع انسان کے احسان مندوں پر سنبھری حروف سے لکھا جائے۔

۱۔ پانی جسمانی کثافتوں کو دھو تا ہے ذہن کی رفعت و استبازی سے ہوتی ہے۔ انسان روح علم اور حقیقی ریاضت کرنے سے بلند ہوتی ہے۔ ذہن کی صفائی شریفانہ خیالات سے ہوتی ہے

باب ۵، ۱۰۹

دہرم کیا ہے؟ معقولی منہ اس کا جواب یوں دیتا ہے۔

(۲) سمجھ لو کہ دہرم — کردار — وہ ہے جس پر اعلیٰ معنوں میں عالم لوگ چلتے ہیں جو رشتہ فرط محبت اور نفرت سے پاک ہیں۔ دہرم وہ ہے جس کو وجدان پسند کرتا ہو۔ باب ۱۲

حکم کا عمل کہاں ہے؟ منہ جواب دیتا ہے۔

۳۔ اخلاقی چیزوں کے متعلق حکم (۱) الہام (۲) منقول (۳) سنت صاحبین اور آخر میں (۴) وجدان کی اندرونی تلقین میں پایا جاتا ہے (یہ آزمائش کے ان طریقوں کا مجموعہ ہے جو بہت کچھ شہور ہیں)۔

بلاشبہ یہ ایک طرح کی اپیل ہے جو عقل کی برتری کے سامنے پیش کی گئی ہے تاکہ وہ ایک ایسا نظام اخلاق قائم کرے جو تجربہ پر پورا اترے اور منہ نے مفروضات سے بے نیاز ہو۔

۴۔ ایذا رسانی سے بچنا، راستبازی، ایمان داری، پاکیزگی، ضبط حواس

یہ دستور الہدایت اسکی ایک مختصر شکل ہے جو چاروں مذاہب کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ (۱۰، ۱۳)
 (۵) جو مسرت کے چیراہیں انہیں چاہئے کہ مسرت ہوں ابتاعت مسرت کی بنیاد ہے ادنیٰ
 درجہ کی انگلیں مصیبت لاتی ہیں۔ (۱۲، ۱۳)

(۶) حق بات کہو اسے کڑوی زبان دے، مٹھا جھوٹ نہ بولو، یہی قدیم قانون ہے۔ (۱۳، ۱۴)
 (۷) جو دانشمند ہے اس کو عزت کی زیادہ فکر اور بے عزتی کا مطلق خیال نہیں کرنا چاہئے ورنہ اس
 کی طمانیت نفس میں خلل واقع ہوگا۔ (۱۲، ۱۳)

(۸) مستحق مہمان کے سادہ مہمان نوازی سے پیش آنا، دولت، شہرت اور ازی عمر اور مسرت
 بننا ہے۔ (۱۰، ۱۳)

(۹) دست فگری یا غلامی بدبختی ہے آزادی مسرت بخشی ہے (اپنی مدد کرنی سیکھو اور ذلیل
 خوشامد اور بے توقیر کر نیوالی ملازمت کے لئے بے چین نہ رہو) (۱۶، ۱۷)

(۱۰) صرف وہی اعمال کرو جسپر تمہارا ضمیر آفریں کہے۔ دوسرے کاموں سے کنارہ کر دو۔
 (۱۶، ۱۷)

(۱۱) نیک اعلیٰ زندگی کا مقصد اہل شان دستور اہل ہے۔ (۱۰، ۱۸)

(۱۲) استقامت کا ایک عالم آدمی کا مجسم نمونہ ہوتا ہے، باپ برہمن کی جگہ ہے یعنی خالق، اور ماں
 بنو لڑکین کے ہے کیونکہ وہ ہیں پالتی اور ہماری آسائشوں کا خیال رکھتی ہے، بھائی خود ہماری ذات
 کے مانند ہے ان سب کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو، ان کے آرام پر نظر رکھنا بجائے خود
 ایک ریاضت ہے۔ کوئی کام کرو تو پہلے ان سے مشورہ لو (اپنے باپ، ماں، بھائی اور استاد کا
 احترام کرو)۔ (۲۲، ۲۲۸-۲۹)

(۱۳) جب کوئی مہمان تمہارے ہاں آئے تو اسکی خاطر تواضع کرو، اس کو اپنے مقدور بہرہ
 پیش کرنے کے لئے مناسب جگہ، پائوں دھونے کے لئے پانی اور کھانا دو۔

ایتنی ہی مہمان نہ شخص ہے جس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہ ہو جو کسی ایک مکان میں زیادہ دن نہ ٹھہرے اور جو
 دانا، بکھانا اور مدد کا مستحق ہو۔ (۱۰، ۲۲)

- (۱۴) ممکن ہے کہ ایک نیک آدمی کے گھر میں کوئی چیز نہ ہو لیکن کم از کم یہ چیزیں ضرور موجود ہونگی یعنی بیٹھنے کے لئے زمین کا ایک قطعہ اچھا پانی اور نرمی کی بات حیت - (۱۰۱، ۳)
- (۱۵) کسی مالم کو قتل کرنا، شراب پینا، دوسروں کے مال پر تصرف بجا اور بیوی یا استاد کے ساتھ بے وقاری سے پیش آنالنا، کبیرہ ہیں، ان سے مذکر کرو۔ (۱۱، ۵۵)
- بعد کے شلوک میں اس نے ان گناہوں کو کبیرہ کہیں سے ہر ایک کی زیادہ وضاحت کے ساتھ تعریف کی ہے اور مندرجہ ذیل کو بھی ان میں شامل کیا ہے۔ (۶) والدین سے کناہ کشی (۲) اپنے بچوں کو فروخت کے لئے پیش کرنا (۳) کسی شغل کے درخت کاٹ کر اس کو اجاڑ دینا، پھر گناہ دانے صفیہ کی ایک طویل فہرست آتی ہے۔
- (۱۶) کسی پچھتاوے کے بعد یہ عزم بالجزم کرنا، برے کام کو دوبارہ ہرگز نہ کرنا، آدمی کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ (۱۱، ۲۳۱)
- (۱۷) بالفرض کوئی برافضل دانستہ یا نادانستہ طور پر لاعلمی کے وجہ سے سرزد ہو گیا ہو یہ ایک گناہ ہے اس کے بارے میں نجات پانے کا صرف یہ طریقہ ہے دہر دوبارہ اس فعل کو دیکھا جائے۔ (۱۱، ۲۳۳)
- (۱۸) حصول علم ایک برہمن (مالم آدمی) کے لئے بمنزلہ ریاضت کے ہے زیر دستوں کی حفاظت کرنا، کثرتی (بہادر آدمی) کا فرض ہے اپنے ملک کی مادی ثروت میں اضافہ کرنا، ایک سوداگر کا شمار ہے اور ان تینوں کی ضروریات کو ہم پہنچانا ایک شودر کا فرض ہے جو قدرتی طور پر کسی دوسرے کام کا اہل نہیں ہوتا۔ (۲۳۶، ۲)
- (۱۹) ایک شخص جو علوم میں کامل ہے اپنی عقل کے زور سے تمام گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ تمام ایندھن کو ذرا سی دیر میں پھونک ڈالتی ہے۔ (۱۱، ۲۴۷)
- (۲۰) ویدوں کا مطالعہ، ریاضت، شاکہ، دانائی، پاکیزگی، ضبط حواس، نیک کرداری اور اپنی ذات کا درمیان یہ سب ایک شلوک روح کے اوصاف ہیں کسی کام کو شروع کرنے کا شوق کرنا۔ لیکن اسکی تکمیل میں عدم استقلال دکھلانا، مٹنا ہی کے کرنے پر مصر رہنا اور لذات حسی کی غلامانہ پابندی، یہ راج سیک آدمی کے معمولی خصائص ہیں۔ حرص بیت زیادہ سونے کی لت، نسیان،

قساوت، خدا سے انکار، تلون، مزاجی، مغفّت خوری اور وارفتگی نام سبک لوگوں کی خصوصیتیں ہیں۔
(۱۲، ۳۱، ۳۳)

(۲۱) جو شخص تمام ذی حس موجودات کو قابل محبت اور انہیں اپنی ذات کے برابر سمجھتا ہے۔
جس کے خیالات اور رایوں میں سارے سنسار کی سوائے مہی نجات حاصل کرتا ہے۔
(۹۱، ۹۲)

باب

منو کے اصول اخلاق

سنسکرت اشلوک :-

- (۱) अद्भिर्गोत्रिणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति।
विद्या तपो भ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥
- (۲) विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेष रामिभिः।
हृदये नाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्नि बोधत ॥
- (۳) श्रुतिः स्मृतिः सदाचारो स्वस्य च प्रियमात्मनः।
- (۴) अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्ये ब्रह्मवीन्मनुः ॥
- (۵) संतोषं परमास्थाय सुस्वार्थी संयतो भवेत्।
संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विषययिः ॥
- (۶) सत्यं ब्रूयात् प्रियं वृणोते ब्रूयाच्च ब्रूयात् सत्यमप्रियम्
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः।
- (۷) संमानाद्ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव।
अमृतस्येव याकां देहे श्रवणामानस्य सर्वदाः

- (८) धनं यशस्य मायुष्यं स्वर्ग्यं वारिधिपुजनं ।
 (९) सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ॥
 (१०) यत्कर्म कुर्वितो अस्य स्यात् परितोष अन्तरात्मनः ।
 तत्प्रयत्नेन कुर्यात् विपरीतं तु वर्जयेत् ॥
 ११ आचारपरमो धर्मः ॥
 १२ आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजाप्रतेः ।
 माता पृथिव्या मूर्तिस्तुष्टा भास्वो मूर्तिरात्मनः ।
 तयोर्मित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा
 तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते ।
 तेषां त्रयाणां शुभ्रुषा परमं तप उच्यते ।
 न तैरनन्यनुज्ञातो धर्ममन्यं समाचारेत् ॥
 १३ संप्राप्त्या त्वत्तिथये प्रदद्यादासनोदके ।
 अन्नं चैव यथाशक्ती सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥
 १४ मृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूता ।
 एतान्यपि सत्तां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥
 १५ ब्रह्म हत्यासुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः ।
 महान्ति पापकान्याहुः संसर्गश्चाग्नितैः सह ॥
 १६ कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात् पापान् प्रमुच्यते ।
 नैवं कुर्यात्सुनरिणी निवृत्त्या पूयते तु सः ॥
 १७ अज्ञानाद्यदि वा ज्ञात्वा कृत्वा कर्म विगर्हितम् ।
 तस्माद्भिमुक्तिमन्विषन्ति तीर्थेन समाधरेत् ॥
 १८ ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य लक्षणम् ।
 वैशस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥

(१९) येथे धस्ते जसा बन्धिः प्रात्ये नि र्दहति क्षणात् ।

तथाज्ञानाग्निमापन्नं सर्वदहति वेदवित् ॥

(२०) वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥

आरम्भरुचिता धैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः ।

विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥

लोभः स्वप्नोद्विषतिः क्रौर्यं नास्ति क्यं भिन्नधृतिता

याचिष्णुता प्रसादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥

(२१) सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभुतानि चात्मनि ।

समं पश्यन् आत्मयानी स्वराज्यमधिगच्छति ॥

باب والیسکی کے اصول اخلاق

تمام سنسکرت ادبیات میں اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی ایک ہندوستانی کی رگ رگ میں خوشی اور احترام کی لہر دوڑ جاتی ہے تو وہ زعمہ جاوید والیسکی کی غیر فانی تصنیف رامائن ہے۔ ادبی شان اور تاریخی وقعت میں وہ اپنی نظیر آپ ہے اس کا طرز بیان استدر سادہ اور دلاویز ایسا سلیس اور پاکیزہ ہے کہ سنسکرت زبان کی معمولی سی واقفیت رکھنے والا ناظر بھی مصنف کے خیال و مطلب کو پورے طور پر سمجھتا اور اسکی اسپرٹ کو اپنے اوپر چھالیتا ہے موزوں الفاظ کے انتخاب اور مناسب انداز بیان اختیار کرنے میں والیسکی ہمیشہ بر محل اور عام فہم رہتا ہے تغزل کے فراوانی اور دلفریب تشبیہوں کے انتخاب میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتا اس کا بلیغ طرز بیان اور بلند موضوع استدر فرحت بخش ہوتے ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی ہم اس کے بندوں کو پڑھتے اور ان پر غور کرتے ہیں جو طرز بیان اور صنویت سے مالا مال ہیں، ہمیں ان میں نئی نئی خوبیاں نظر آتی ہیں اور اعلیٰ خیالات سوچتے ہیں۔ مناظر قدرت کا بیان کچھ ایسی فصاحت اور محنت کے ساتھ کیا گیا ہے اور انسانی سیرتوں کے خط وخال کچھ ایسی قابلیت اور حیرت انگیز طریقہ پر دکھائے گئے ہیں کہ پڑھنے والے کو خواہ وہ کسی ذات، رنگ یا نسل کا ہو، اس طویل القدر بزرگ و شاعر کے آگے سر جھکاتے ہی بن پڑتی ہے۔ ہم فانی انسان جو دنیا کی درد زہ خوشیوں اور سیر و سحر سے مستفوت پر جان دیتے ہیں، ہم زبردست لوگ جو زندگی کے طوفانی سمندر کی موجوں میں تھپیڑے کھاتے پھرتے ہیں، ہم لوگ جو زندگی کی اس جنگ میں سرگرمی کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اور یہاں بچے اس دن سکون کا ایک ذرہ بھی نہ پا کر جی چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہم کمزور فانی ہستیوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ آدمی کوئی کے چشمہ سے خوب سیر ہو لیں تب کہیں جا کر یہ محسوس ہو گا کہ ہم محسوسات کی اس سطح سے آہستہ آہستہ اوپر اُبھر رہے ہیں رامائن کے کسی قصہ کا بائع نظری کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد پورے طور سے غور کریں تو ہم پر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ انسان کس طرح بنے اور بگڑتے ہیں اور

سلطنتیں کیونکر بنتی اور اڑتی ہیں۔ کشمیر سے لیکر اس کماری اور کراچی سے کلکتہ تک سری رام جی کا نام بچہ بچہ کی زبان پر ہے جب کوئی شخص دن بھر کی شقت سے تھکا ہوا اپنے گھر واپس آتا اور اس پر رام کا لطف اٹھانے کے لئے جو اس محنت شاقہ کے بعد نصیب ہوا ہے بستر پر دراز ہوتا ہے تو اس کی زبان سے بے اختیار رام رام شکل جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس کی تمام کلفتیں دور ہو گئیں جب کسی عزیز دوست یا قریبی رشتہ دار سیت کو مسان کی طرف لیجاتے ہیں تو اس موقع پر عام طور سے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں ”رام نام ست۔ ہے“ گہوارہ سے لیکر مسان تک یہ دلائل لفظ ”رام“ ایک ٹھنڈک ڈالنے والے معرکہ کا کام دیتا ہے بلکہ بہتوں کا تو یہاں تک اعتقاد ہے کہ ان میں اس نام کا چند مرتبہ کا در و کرنا ہی۔ روح کو تمام گناہوں سے پاک کرتا اور اسے بہشتی مرت کی طرف لیجاتا ہے۔ نیز سیت سے والدین کا راسخ عقیدہ ہے کہ اگر ان کے بچہ بار بار اس نام کو لکھیں تو انہیں عزت و اقبال نصیب ہو بہت سے بھگت اس نام کے سینکڑوں تعویذ اپنے گلوں میں ڈالے رہتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس کی برکت سے شیطان ان پر غلبہ نہیں پاسیگا جب دوست آپس میں ملتے ہیں تو ”رام رام“ کہتے ہیں وہ ادویہ جیکی تاثیر حیرت انگیز مانی جاتی ہے۔ رام بان اشد کہلاتی ہیں۔ اکثر سکافوں کی دیواروں پر خوبصورت بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں اور یہ چھوٹا سا طلسمانی لفظ ”سری رام“ جے رام“ ان پر لکھا جاتا ہے اور یقین کیا جاتا ہے کہ ان میں ہمیشہ امن و فراوانی رہیگی۔ شادی یا دیگر تقاریب کے موقعوں پر جب احباب و اقرباء ہم کھانا کھاتے ہیں تو سب لکڑی کا آواز سے پکارتے ہیں ”یتا کانتا یمنرا۔ جے۔ جے۔ رام“ تاکہ ان خوشی کے لمحات میں بھی قادر مطلق کا شکر ادا کریں جبکہ پیشہ وراپنی کتھا گاتے ہیں اور حاضرین کا جذبہ عبودیت انتہائی متکرم ہو جاتا ہے تو وہ ایک تال سے تالیاں بجا بجا کر ”رام رام اور رام“ کہتے ہیں اور تمام مجلس ان کے آواز کے سروں سے گونج اٹھتی ہے ایک پیشہ وراپنی جسم پر بھوت رائے اس نام کی رٹ لگا تا گلیوں میں پھرتا ہے یا بعض اوقات کیچڑ میں لت پت ”رام رام سیتا رام“ کی صدا اس طرح لگاتا ہے کہ ایک کنجوس کا دل بھی پیچ اٹھتا ہے اور وہ اپنی عزیز کوڑی اسے دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک بے کس ہندو سا دھوکسی صاحب خانہ کا دروازہ کلکٹا کر ”سیتا رام“ کی آواز لگاتا ہے اور اس کے سنتے ہی گرہنی (گھر کی مالک) ایک مٹنی بھر مائل

دینے کو آتی ہے اور اس طرح اپنے دل کی پیارنی سیتا کی تعظیم اور اس کے خاندن رام کی بابرکت یاد کی عزت کرتی ہے۔ علاوہ بریں رام کو دشمن دیوتا کا اڑا رہی مانا جاتا ہے جو اس دنیا میں نئے سرے سے انصاف اور راستبازی کی حکومت قائم کرنے کے لئے آیا تھا آج کل کے مسلمین، مقتدایان مذہب حتیٰ کہ وہ معقولی بھی جو کسی طور سے نظریہ تبدیل ہیت کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں رام کے متعلق کم از کم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ایک عظیم ہستی تھی اور اس کے گزرنے کے زمانہ میں بھی جبکہ بطل پرستی یا اکابر پرستی اصلی معنوں میں ایک قصہ ماضیہ بگنی ہے، سری رام کی یاد اس قابل ہے کہ ہمیشہ تازہ رکھی جائے۔ جب تک کسی زبردست شخصیت کے چاروں طرف عظمت کا کوئی غیر معمولی مادہ نہ ہو اس کے نام میں ایسا اثر ہرگز جوہی نہیں سکتا جیسا کہ رام کے نام کا آج کے دن تک کسانوں سے لیکر شہزادوں تک سب کے قلوب پر کیساں پڑتا ہے۔ پروفیسر دے برکی رائے ہے کہ رامائن کے قصہ کے خاص اشخاص تاریخی مشاہیر نہیں ہیں بلکہ بعض واقعات اور مجسم ہونے پیش کے گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ نفاسیتا (ہائی) رگ وید اور گرے ہیا ستر دونوں میں آیا ہے۔ ہائی ایک قابل پرستش چیز ہے اور آریوں کی ذراعت کی منظر ہے۔ لیکن بہت سے علماء نے مدت کی تحقیق اور واقعاتی ثبوت کی بنا پر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ رامائن کا قصہ صحیح تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ رامائن میں تاریخی واقعیت اور مذہبی قصص کو خلط ملط کر دیا گیا ہے اور بعض مقامات پر شاعر (المیک) نے جو شاید واقعات کو بڑھا چڑھا کر دکھانے کا شوقین ہے، مبالغہ سے کام لیا ہے اور اس کے خلاق ذہن نے پتھروں کو بانی میں تیسرایا اور پہاڑوں کو ہوا میں اڑایا ہے اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ بھی مان لیا جائے کہ رامائن "ہائی اور ہائی" کے قصہ کی ایک اخلاقی تشیل ہے۔ تو بھی اس کے اخلاقی اصولوں کی رفعت اور اس کے موضوع کی بندی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ رامائن کا کچھ ہی نام رکھو۔ لیکن یہ گلاب کے پھول کی طرح ہمیشہ بھی نئی خوشبو دیتی رہیگی۔

انسان ایک مدنی الطبع ہستی ہے اور اسکی روزانہ زندگی اپنے انبائے جنس کی باعواضہ یا بلا عواضہ خدمات کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم زندگی کی اس جنگ سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا اور بڑا فرم یہ ہونا چاہئے کہ اپنے اعزہ و احباب بالادستوں اور

محتوں کے ساتھ جائز برتاؤ سیکھیں کہ اس بارہ میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم زندگی میں بھی بالکل ناکام ہیں۔ راءن میں عاقلانہ نصائح اور شریفانہ نظائر پیش کر کے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بیٹے کی حیثیت سے اپنے والدین کی اطاعت بھائی ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے محبت بحیثیت دوست کے آپس کی مدد، نوکر ہونے کے اعتبار سے اپنے مالکوں کی خدمت اور حاکم کی حیثیت سے اپنے محکوم نسلوں پر حکومت کس طرح کرنی چاہئے۔ ہماری اس دنیا میں جس کی کوئی گل بھی سیدھی نہیں ہے، ایسے مواقع کچھ شاذ نہیں بلکہ اکثر پیش آجاتے ہیں کہ بہادر سے بہادر اور عقلمند سے عقلمند آدمی بھی اپنے لئے ایک راہ راست معلوم کرنے کی کوششوں میں بہک جاتے ہیں ایسے اہم موقعوں پر راءن کا مطالعہ ان میں جوش اور سرگرمی پیدا کر دیتا۔

رام فرزند کا ایک کامل ترین نمونہ ہے

بزرگوں کی اطاعت ایک ایسی صفت ہے جو نوجوان طلبہ کو ضرور پیدا کرنی چاہئے اور رام میں یہ وصف بدرجہ اتم موجود تھا۔ راجہ دست جو کسی طرح سے اپنی بیوی کی کئی کئی عیاری اور خود غرضی کا شکار ہو گیا ہے، فرمان جاری کرتا ہے کہ راجا رام کو جلا وطن کیا جائے اور اجماع کی تاجداری کے تمام حقوق جو اس کو پہنچتے ہیں ان سب سے اسے محروم کر دیا جائے۔ اب بتاؤ کہ یہ باوجود اس کے کہ تمام باشندے جمع ہو کر اس کو دعائیں دیتے اور اس نعل سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی رام برضا و رغبت ملک بدر کیوں ہوتا ہے؟ وہ بادشاہی شان و شوکت پر دیرانہ کو کیوں ترجیح دیتا ہے؟ ایک راجا کو جو گمانے میں کیا لطف آسکتا ہے؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ تین ہزار سال ادھر تمدن کی دلکشاں بہت کم تھیں اور اجماع اور دنیا اور ٹونک کا جنگل ایک ہی چیز تھی؟ یہ صحیح ہے کہ محل میں گھڑ گھڑائی ہوئی موٹر کاریں، شاندار برقی ٹیکے، شفات سوڈا واٹر، مزیدار میوینڈ اور بلوری برت یہ چیزیں نام کو نہ تھیں۔ لیکن پھر بھی اس زمانہ کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے کچھ کچھ سامان عیش و شلا پڑاؤ پتر دل بھانویا لار تھ غیر تو ایسا ضرور موجود تھا جو ایک شاہزادہ کو بھاسکتا تھا۔ رام کے متعلق ہمیں یہ ضرور ماننا پڑیگا کہ ایک فرض شناسی کا پر زور احساس اور اپنے باپ کی زبردست اطاعت نے اس کو اسپر

مجبور کیا کہ عمل پر چنگل کو ترجیح دے۔ جب اس کا چھوٹا بھائی بھرت اس کے پاس پہنچا اور اسے اجودھی واپس جانے کو کہا تو رام نے جواب دیا۔

यदब्रवी न्मां नरलोक सत्कृतः

पिता महात्मा विभुधाधिपोषमः

तदेव मन्ये परमात्मनो हितं

न सर्वे लोके मधुर भाव मन्य यम ॥

”جو کچھ میرا محبوب و محترم خالق، شریف انصاف اور عقلمند باپ مجھے حکم دے میں اس کو اپنی بہبودی کا ذریعہ خیال کرتا ہوں“ اور میرے لئے دنیا کی بادشاہت بھیج ہے، جس طرح اگر زیرنوجوانوں کے لئے کیسا بانٹا کا نمونہ موجود ہے، جس نے محض اپنے باپ کی اطاعت کے لئے اپنا جسم آگ کے حوالہ کر دیا، اسی طرح ہندو نوجوانوں کے لئے یقیناً رام کی مثال ہے جو فرہندی کا کامل ترین نمونہ ہے جب کہ مرتبہ اسے یہ محسوس ہو گیا کہ اطاعت ہزار نیکیوں کی ایک نیکی ہے تو تخت کو تہہ دیا اور اپنی زندگی کی تمام آسائشوں کو قربان کر دیا۔

رام حکمران کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔

جب وقت آیا اور رام نے عمان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے وائائی اور ہردی سے حکومت کی وہ عامۃ الناس کی رائے کی یہاں تک وقت کرتا تھا کہ صرف ایک دھوبی کا یہ ملا متی فقرہ کہ تم اپنی بیوی کو راون کے محل سے واپس لاؤ، اسے متنبہ کرنے کے لئے کافی تھا۔ رام یا اس کو اپنے باپ کے برابر سمجھتی تھی اس کا دور حکومت ہردی اور انصاف کا عہد تھا جو رحم سے سمویا ہوا تھا۔ راون کے مغلوب ہونے کے بعد بھی اس نے راون کے بھائی، ہمیشہ کو اس کا جانشین کر دیا اور تمام جاگیردار اس کے ایسے مطیع رہے کہ باید و شاید۔ ہردی اسکی حکومت کی جان تھی مفتوہ ملک کو ملحق نہ کرنے کی پالیسی جو اسے پیش کی ہے وہ گویا ایک دھوئے فخر ہے جو ہندی تہذیب دوسری قوموں کے جوہ الارض کے مقابلہ میں ہمیشہ کرتی رہیگی۔

لکشمی بھیت بھائی کے ایک کامل ترین نمونہ ہے۔

اس بلند رتبہ رزسیہ نظم کے مشہور افراد میں لکشمی اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہے وہ

اپنی خوشی سے جلا وطنی میں بھائی کا ساتھ دیتا ہے اس کی خاطر تمام کشتیں برداشت کرتا ہے بعض اوقات اس کو ٹھیک طور پر کھا نامک نہیں لگاؤ وہ اپنے بڑے بھائی کی تمام تکالیف کا شریک ہے شریفاذ طور پر پہلو پہلو کھڑا ہو کر جنگ کرتا اور اجودھیا کو اس لئے واپس آتا ہے کہ اپنے بھائی کی بابرکت حکومت میں اس کی مدد کرے۔ کسی تیز طبع معنف کی رائے ہے کہ لکشمی جو ایک بھائی کا کامل ترین نمونہ راماٹن کا ہمہ رکھلائے جانیکا مستحق ہے اور اسکی یہ رائے بہت کچھ صحیح ہے مشکلات کے وقت جب سیتا جنگل میں تنہا ہوتی ہے تو وہ برابر اس کی نگہبانی کرتا رہتا ہے راماٹن میں ایک قصہ خاص طور پر دیکھنا ہے اور اس سے لکشمی کی شرافت اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب راجہ جنگل میں سیتا کی سرگرم اور پتہ پانی کر دینے والی تلاش میں مصروف تھا تو اسے سیتا کے چند جواہرات مل گئے جن کو وہ آسانی سے پہچان نہ سکا۔ اسپر فوراً رام لکشمی سے دریافت کرتا ہے کہ تم انہیں پہچان سکتے ہو۔ چھوٹا بھائی ادب کے ساتھ جواب دیتا ہے ”میرے بزرگ آقا! میں ان کو مطلق نہیں پہچان سکتا لیکن آنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک خاص زیور اہمی کا ہے یعنی وہ جس کو وہ اپنے پاؤں میں پہنتی تھیں میں نے اسکو اس وقت دیکھا تھا۔ جب میں ان کی قدر سوچی کیا کرتا تھا۔ بھرت کی سیرت بھی ایسی ہی شریفانہ ہے اپنے سب سے بڑے بھائی کے جائز حقوق کے مقابلہ میں اسے حکمران بننے کی مطلق خواہش نہ تھی۔ وہ برابر جنگل تک ساتھ گیا اور اپنے بھائی سے اجودھیا واپس آنے کی التجا کی اور جب اس کو اپنی دھن کا پکا پایا تو اسکی کٹھڑوں نے آیا اور ان کو تخت پر رکھ کر اپنے بھائی کے نام سے حکومت کرنے لگا تاریخ عالم میں ایسے دو شریف شہزادے ڈھونڈے نہیں مل سکتے۔

سیتا بیوی کا کامل ترین نمونہ ہے

راماٹن کی عورتوں میں سیتا کی سیرت شریف ترین ہے رام کے ساتھ جو سچی محبت اسے تھی اسکی نظیر نہیں مل سکتی وہ ایک راجہ کی بیٹی اور ایک راجہ کے بیٹے کی بیوی تھی اس کی خوشداشت اور غلامند دونوں نے اس کو جنگل میں ایک درویشانہ زندگی گزارنے سے باز رکھنا چاہا اس نے سختی سے انکار کیا اور کہا ”میں اپنے خاوند کے پیچھے پیچھے جاؤنگی نہیں بلکہ گمنے جنگلوں میں آگے آگے چلوں میں اپنے مالک کے راستہ سے کانٹے چنتی ہوئی جاؤنگی۔“ رادھ اسے سبز باغ دکھاتا ہے اور اپنی رانی بنانے کا وعدہ کرتا ہے ”وہ غصہ سے آگ ہو جاتی اور کہتی ہے ”او کہینے یاد رکھو! میرا

پاس محنت کی نہایت مضبوط ذرہ ہے تیری بے حقیقت شان و شوکت اور ذلیل طاقت کا اسپر اثر نہیں ہو سکتا تو مجھے ذرا نقصان نہیں پہونچا سکتا میں تیری شان اور طاقت کی پروا نہیں کرتی۔“

ہنومان کی وفادارانہ خدمت گزاری

اگر کبھی کوئی ایسا خادم ہوا ہے جو سرد گرم دونوں میں یکساں اپنے آقا کے ساتھ رہا ہو تو وہ یقیناً ہنومان ہی تھا ہنومان ہی نے زبردست مزاحمتوں کے باوجود سب سے پہلے سیتا کا کھوج لگایا، راکششوں کے ساتھ جو جنگ عظیم رام نے لڑی اس میں سرگامری اور پیر پتہ کر دیا، اور کشمن کی جان اویں وقت بچائی جب وہ کاری زخم کھا چکا تھا۔ ہنومان کی تمام زندگی اپنے آقا کے ولی نعمت کی وفاداری اور بے غرضانہ خدمت گزاری میں بسر ہوئی ہے اسکی زندگی کا ایک واقعہ بہ سبیل تذکرہ قابل بیان ہے کہتے ہیں کہ رام نے اپنی تاجپوشی کے بعد اپنے کئی آدمیوں کو تحفے تقسیم کئے لیکن ہنومان کو کچھ نہ دیا۔ سیتا جو بڑے غور سے اس کا ردائی کو دیکھ رہی تھی، اپنے خاوند کے اس طرز عمل سے حیران ہو کر کہنے لگی ”میرے الگ! یہ کیا بات ہے کہ تم نے ہمارے نمک حلال خادمہ بدوتی کے حقوق کو نظر انداز کر دیا“ رام نے نہایت خلوص سے جواب دیا ”میری پیاری میرے اور میرے حق کے واسطے جو خدمتیں اس نے کی ہیں، اس قدر عظیم ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیونکر کافی طور سے ان کا صلہ دوں اس لئے خاموش ہوں۔“

صابرناظرین! ذرا دالیکسی کی ذہانت دیکھئے گا وہ صرف ایک قصہ میں خواہ اسے تاریخی کہو یا تخیلی سمجھو، انطالق کے بلند ترین اور نہایت عملی اصول کی تعلیم دے گیا ہے یہی وجہ ہے کہ سنسکرت والوں میں اس آسانی شاعر کا اور مہندی داں طبقہ میں لمسی داس کا نام بچہ بچہ کی زبان پر ہے، کالیڈاس نے اپنی لکھو جنس میں مشہور سورج نمسی خاندان کے تاجداروں کے ناموں کو زندہ جاوید کر دیا ہے اسے صرف ایک اشلوک میں ان حکمرانوں کی امتیازی خصوصیتوں کا قابل تعریف پیرایہ میں خلاصہ کر دیا ہے۔

शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषये विणाम् ।

॥ बाह्ये मुनिवृत्तिनां योगे बहन्ते तदुत्थजाम् ॥

اپنے لڑکپن میں انہوں نے محنت سے پڑھا اور تعلیم حاصل کی، جوانی میں بھرتی احسن حکومت کی اور دنیوی مہم جوئی کا خیال کیا، بڑھاپے میں زہد و زندگی بسر کی، یعنی عامۃ الناس کی خدمت کی زندگی اور

اپنے پر شوکت زمانہ کو اس طرح ختم کیا ہے جیسے کوئی یوگی کرتا ہے یعنی عالمگیر روح کے ساتھ ملکر ایک ہو گئے۔" دلپ، دسرت اور رام جیسے بادشاہوں کے نام بلاشبہ وہ نام ہیں جو جادو کا اثر رکھتے ہیں اور یہی حال المیکی اور کالیداس دو زبردست ہندوستانی شاعروں کے ناموں کا ہے جنہوں نے اپنی اعلیٰ نظموں کی بدولت ان کی زندگیوں کو مشہور تر اور زیادہ تر قابل تقلید بنایا اگر ان کی قابل ستائش مساعی شریک حال ہوتیں تو یہ نام کب کے ازمنہ پاستانی کی کہر میں غائب ہو چکے ہوتے۔

باب

مہابھارت کے اصول اخلاق

مہابھارت ایک بلند پایہ ہندو زرمیہ نظم ہے جس سے ہندو قدیم کے اخلاقی خیالات کی نشوونما پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے جیسا کہ سر خود اس کے نام سے مترشح ہے یہ کتاب خاندان بھرت کے فرماؤں کی تاریخ سے بحث کرتی ہے یہ اس ٹکینٹ کا بیٹا تھا جو ہندوستان کے ملک اشور کا لیداس کے ڈرامہ سکنتلا کا مشہور ہیرو ہے کورو اور پانڈو کو بھی اس نامور خاندان کے چشم و چراغ ہونے کا شرف حاصل تھا یہ خاندان اس عظیم اور تباہ کن جنگ کے بعد دنیا سے بالکل نیست و نابود ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ویدک مذہب اور علم کا مہر تاباں بھی غروب ہو گیا۔ اس کتاب کے متعلق روایت ہے کہ یہ ویاس جی کی تصنیف ہے یہ اٹھارہ ابواب میں منقسم ہے جن میں سے ہر ایک کو بردا کہتے ہیں اور جو واقعہ جس خاص باب میں بیان کیا گیا ہے اسی پر اس کا نام بھی رکھا گیا ہے پرودن کے نام ذیل میں درج ہیں۔

- ۱۔ ادی پردا۔ جس میں پانڈو اور کورو کی تاریخ کا بیان شروع کیا گیا ہے۔
- ۲۔ بھاپردا۔ اس میں ان تینوں مجلسوں کا بیان ہے جو بہت کچھ مشہور ہیں۔
- ۳۔ دن پردا۔ اس میں پانڈو کی جنگ کی زندگی بیان کی گئی ہے۔
- ۴۔ ورث پردا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پانڈو راجہ دراٹ کے محل میں کس طرح بحیس بدل کر رہا۔
- ۵۔ اولوگ پردا۔ اس میں جانیارنا اور فیصلہ کن جدوجہد کا بیان ہے جو پانڈو نے غاصبوں سے اپنی سلطنت چھین لینے کے لئے کی۔

۶۔ بھیشم پردا۔ اس میں پانڈو کے ساتھ بھیشم کی جنگ آزمائی کا ذکر ہے۔

۷۔ درون پردا۔ اس میں درون اپنے ہاتھ میں فوج کی کمان لیتا اور برسرِ اقتدار ہو کر پانڈو

سویج کرتا ہے۔

۸۔ کرن پردا۔ اس میں کرن کی تیس آرمائی کا مال ہے۔

۹۔ شلیا۔ اس میں شلیا کی لڑائی کا بیان ہے۔

۱۰۔ سوپ تک پردا۔ اس میں اسوتہا کے محاصرہ کا ذکر ہے جو رات کو کیا گیا تھا۔

۱۱۔ ستری پردا۔ یہ کورد کی رانیوں کے ماتم کا باب ہے۔

۱۲۔ شانتی پردا۔ زمانہ امن کا بیان ہے۔

۱۳۔ انوساس ناپردا۔ اس میں وہ چند و فصل و درج میں جو ہمیشہ نے پانڈوں کو کئے۔

۱۴۔ اسویدھ پردا۔ اس میں پانڈوں کے اسویدھ گیک اور ان کی فتح کا بیان ہے۔

۱۵۔ آسرم وی کا پردا۔ اس میں دھرتی راشٹ اور دودرا کی جنگ کی زندگی کا بیان ہے۔

۱۶۔ موسلا پردا۔ ایک گزربازی کرامات کا ذکر ہے۔

۱۷۔ مہاپرس تھانیکا پردا۔ اس میں یہ مذکور ہے کہ پانڈو بہشت میں جانے کے لئے کتنے آادہ تھے۔

۱۸۔ سوگ رہ ہنا پردا۔ اس میں ان کے جنت کی طرف اٹھائے جانے کا بیان ہے۔

حسب حیثیت مجموعی کتاب کے ایک نامزد مطالعہ سے ناظر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندو تاریخ کے زمانہ شجاعت میں معاشی، سیاسی، دفاعی اور مذہبی حالت کیا تھی۔ ایک اخلاقی کی نظر میں یوں تو متعدد قصے اور فلسفیانہ مضامین کتاب میں جا بجا پائے جاتے ہیں لیکن اخلاقیین کے لئے غور و فکر کا کافی مواد خاص طور پر دون پردا، ادیوگ پردا، شانتی پردا، اور انوساس ناپردا میں ملتا ہے۔ دیوالاکے جو بال شاعر نے تیار کئے ہیں اگر انہیں کوئی شخص ہٹائے اور شاعرانہ تخیل اور تباس کی بھول بھلیاں سے باہر نکل آئے تو اسے یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ اس بلند مرتبہ ہندو رزمیر کے افراد پر اخلاقی فلسفہ کے نقوش کتنے گہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔

غایات انغایات۔

غلاسنہ ہند کی غایت انغایات یہ تھی کہ آخر ملکر انسانی روح کا روح مطلق کے ساتھ ملا ہوگا اور بعضوں کی رائے میں اس وصال کے لئے ترک دنیا گزیر تہا لیکن ایک دوسرے

گروہ منکر کی کا یہ خیال تھا کہ یہ حصول اس دنیا میں راست بازی کی زندگی بسر کر کے بھی ممکن ہے اور یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ لامحالہ دنیاوی سرگرمیوں کے ساتھ سارے تعلقات منقطع ہی کر لئے جائیں۔ مہابھارت اور اس سے بڑھکر بھگوت گیتا بالکل صاف صاف الفاظ میں اسی فلسفہ عمل کی تعلیم دیتی ہیں، تاہم یہ ضرور ماننا پڑیگا کہ بعض اشلوک ایسے بھی ہیں جو اس کے بالکل متخالف خیال (کنٹراڈکٹری) پیش کرتے ہیں۔ نمایاں شخصیت رکھنے والا کرشن اور ہر تقویٰ کا مجسمہ یژدھسٹر دوزن تمیل کے سب سے دلچسپ اشخاص ہیں۔ ہر قصہ اور ہر فرد قصہ ایک اپنا خاص اخلاقی درس دیتا ہے۔ یژدھسٹر اور وریو دمن، دودور اور سکونی، بھیم اور دسا سنا اور کرن اور راجن کا تعالٰی جیسا نمایاں ہے ویسا ہی عجیب و غریب بھی ہے قصہ کے ہر فرد کی زندگی اعلیٰ درجہ کے اخلاقی درس سے ملو ہے اور پڑھنے والا ان شاندار ہستیوں کی سوانح سے سبق حاصل کر سکتا اور خود اپنے لئے ایک نیکی کا راستہ تیار کر سکتا ہے۔

بھیشم کی صاف دلی اس کا فرض کو فرض کی خاطر انجام دینا، خدا اور حق کے لئے اس کی اپنی دمن، یژدھسٹر کی حق کی لگن، مشکلات کے وقت اس کے مزاج کی طبائنت، مادی اقبال مندی کے نقطہ اعلیٰ پر پہنچنے کے بعد بھی اسکی سادہ مزاجی، اس کے نرم بول بھیم اور راجن کے طیش کو مثلاً کر دیتے تھے بھیم کی دیوؤں کی سی طاقت جسے کبھی دیوؤں کی طرح استعمال نہیں کیا گیا، اسکی گردون اور بزرگوں کی تعظیم، راجن کا تیز اور ر سا ذہن، اس کا استقلال اور سلامت روی، اس کا عشق تقویٰ اور کرشن کے ساتھ اس کا مودبانہ رویہ، کرشن کی گھاتیں جن میں سلیقہ اور ذہن کی آمیزش ہوتی تھی، نیکی کی راہ میں اسکی ثابت قدمی، درویدی کا ضبط خانگی معاملات کے انتظام میں اس کا سنگھار، اس کا اپنے خاندان کو دانشمندانہ مشورہ دینا اور مشکلات کے موقعوں پر اسکی دلیری۔ ان سب کی اس زریعہ میں بڑی خوبی سے توضیح کی گئی ہے۔ دوسری طرف کوروں کی دغا بازی، ناما قبست اندیشی، خود غرضی، ان کی خود کو بڑھانے چڑھانے اور عیاری کی طینت، دروغ طعنی، اور حیلہ جوئی وغیرہ جو ان کے جارحانہ اور مدافعانہ حربے تھے، یہ سب بھی قابل ذکر ہیں۔ اس خانہ جنگی نے نہ صرف خاندان کوروں ایک کاری ضرب لگائی بلکہ اس تہذیب و ترقی کو بھی پس پشت پھینک دیا جو ویدک مذہب اور ویدک فلسفہ کو حاصل تھی۔

دن پر وائیں برشی مار کٹدے پاٹھوؤں کو یہ نصیحتیں کرتا ہے :-

”تمام ذی حس ہستیوں سے محبت کرو، سچ بولو، معجز اختیار کرو، اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ بادشاہ ہو تو رعایا کی سود و بہبود کے لئے کام کرو، دیوتاؤں اور والدین کی رضا جوئی کرو، غرور کو چھوڑ دو متول اور فعل میں پاکیزگی حاصل کرو کہ اس کے بغیر کوئی ریاضت ہو ہی نہیں سکتی علی وہ ہے جو دانائی کے ساتھ بولتا اور دانائی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ نیکی کی لو لگاؤ، ایماندار اور ولی بنو“

اسی پر وایں تہیں یدِ معسر اور کیش کے درمیان یہ مکالمہ نظر آتا ہے:-
کیش اس سے سوال کرتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے۔

س۔ ابدی دھرم کیا ہے؟

ج۔ نیک زندگی بسر کر کے دنیوی خرخشوں سے رہائی حاصل کرنا۔

س۔ شہرت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے؟

ج۔ نقد و قیاز کے بعد خیرات دینے سے۔

س۔ جنت اور مسرت کی کبھی کیا ہے؟

ج۔ راست کرداری اور صداقت کی زندگی۔

س۔ روپیہ کمانے کا بہترین طریقہ کونسا ہے؟

ج۔ اپنے معاملات میں ایمان داری اور دیانت۔

س۔ سب سے بہتر دولت کونسی ہے؟

ج۔ علم۔

س۔ بہترین اکتساب کونسا ہے؟

ج۔ تندرستی حاصل کرنا۔

س۔ بہترین راحت کونسی ہے؟

ج۔ قناعت۔

س۔ ہزار نیکیوں کی نیکی کیا ہے؟

ج۔ رحم۔

س۔ کس کی صحبت اختیار کرنی چاہئے؟

ج۔ صالحین کی صحبت۔

س۔ سب لوگ کس آدمی کو عزیز رکھتے ہیں؟

ج۔ اس کو جس میں انانیت اور خود غرضی نہ ہو۔

س۔ انسان خوش کیونکر ہو سکتا ہے؟

ج۔ حرص کو چھوڑ دینے سے۔

س۔ ریاضت، عفو، علم اور رحم کیا ہیں؟

ج۔ جائز فرض کو انجام دینا ریاضت ہے حق کی لگن علم ہے، سب کی بھلائی

چاہنا رحم ہے۔

س۔ اچھا آدمی کونسا ہے؟

ج۔ وہ جو دن رات دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کی فکر میں

رہتا ہے۔

س۔ خیرات، دانائی، جہالت، مقدار اور ظلم کی تعریف کر دو؟

ج۔ ذی حس ہستیوں کی حفاظت خیرات ہے، دھرم کا علم دانائی ہے۔ خدا سے

یہ خبر نہا جہالت ہے، مقدار نیک اعمال اور خوشی خوشی کا حامل ہے دوسروں کی بدگوئی ظلم ہے۔

س۔ دوزخ میں کون ڈالا جائیگا؟

ج۔ وہ شخص دوزخ میں جائیگا جو دولت رکھ کر اس کا جائز استعمال نہیں کرتا، وہ شخص

دوزخ میں جائیگا جو دیدوں، بزرگوں اور ست شاستروں کا احترام نہیں کرتا۔

س۔ اہل برہمنیت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟

ج۔ کوئی شخص محض دیدوں کے مطالعہ سے اور بچے گھرانے میں پیدا ہونے سے برہمن

نہیں بناتا برہمن صرف نیک چلنی سے برہمن بنتا ہے اگر کسی کا تو یہ قوانین نیک کرداری کے اصول کے مطابق نہیں ہے تو خود وہ دیدوں کا عالم تجربہ ہی کیوں نہ ہو لیکن شودر سے بدتر ہے۔

انوسان پر وائیں ہمیشہ چاریہ پاٹھوں کو ذیل کی نصیحتیں کرتا ہے :-
 ”بہادری سے لڑنا اور راستی کے لئے جان دنیا ایک کشتی کا مقدس فرض ہے۔“
 ایک بادشاہ کے اوصاف کے بارہ میں کہتا ہے :-
 ”ایک بادشاہ کو چاہئے کہ عدل کے قوانین محکم کے موافق حکومت کرے، رعایا کو اپنے
 بچوں کی طرح سمجھے، مستعد اور حق پرست ہو اس کا انصاف رحم سے سمویا ہوا ہو، وہ وسیع نظر
 اور علم کا سر پرست ہو“
 رعایا کے بارہ میں کہتا ہے :-

”رعایا اپنے بادشاہ اور سلطنت کے لئے مرنے کو تیار ہو، وہ اپنے بادشاہ اور اس کی
 حکومت کے ساتھ گہری وفاداری کرے۔“
 عمل اور قسمت کا مقابلہ :- صرف محنت اور مشقت ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے، قسمت
 کوئی چیز نہیں ہے، قسمت صرف پچھلے جنم کے کرموں کا نتیجہ ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں
 اگر اعمال اچھے ہیں تو قسمت بھی اچھی ہوگی میں چاہئے کہ ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہیں تا کہ کم
 از کم اگلے جنم میں خوش رہیں۔

ریاضت کے بارہ میں وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد درد مندی حق کی محبت اور
 دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، محض روزہ رکھنا اور جسم کو تکلیف کا عادی بنانا کبھی ریاضت نہیں
 ہو سکتا۔

طلبہ کے فرائض :- ان کے متعلق وہ کہتا ہے کہ ”اپنے معلمین اور والدین کی اطاعت
 اور تعظیم کرو۔ استاد کوئی لحاظ سے والدین سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ وہ ایک روحانی اور
 ذہنی طاقت بخشتا ہے۔“

دھرم کی خصوصیات :- ان کے متعلق وہ کہتا ہے کہ دیا یعنی رحم اس کی بنیاد ہے،
 دوسروں سے اپنی ذات کے مانند محبت کرنا اور نیک اعمال یہ اس کے لوازمات ہیں۔
 خدا کی نسبت وہ کہتا ہے :-

”خدا حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہے وہ ایک رحیم اور رب العالمین ہے، ہم سب خدا کے

عکس ہیں۔ ہمیں قلب اور گفتار کی صفائی اور اس کو حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہئے۔ ہمارے اخلاقی بدہم کو اس چشمہ خیر و برکت سے دور ہٹاتے ہیں تو ہزار جان سے اس سے محبت کر دیا۔
 بعیشم آجاریہ کی ہدایت و تلقین بجائے خود اخلاقیات پر ایک رسالہ ہے ہم نے سطور بالا میں چند اقتباسات دئے ہیں رکھتے ہیں کہ جس وقت اس نے جسد خاکی کو چھوڑا ہے اس وقت اس کی زبان پر مذکورہ بالا قسم کے اعلیٰ کلمات تھے۔ سری کرشن کے بعد اگر کوئی مہا بھارت میں اخلاقی فلسفہ کے کاشف اعظم کی حیثیت سے متنازع ہے تو وہی ہے یژمستر نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اور مختصر کر کے سچی بات کہہ دی ہے۔ اپنی جلا وطنی کے ایام میں وہ رانی سے خطاب کرتا ہے۔

“धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्व नित्ये
 जीवो नित्यस्त्वस्य हेतुस्त्व नित्यः॥”

”میں دہرم کی پیروی کرتا ہوں اس لئے نہیں کہ اس میں مجھے کوئی فوری منفعت نظر آتی ہے بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ نیکی صرف نیکی کی غرض سے کرنی چاہئے۔“
 مہا بھارت کا ذیل کا شلوک واقعی یادگار ہے۔

धर्मं च रामि सुश्रेणि न धर्म फल कारणात् ।
 धर्मो वाणिज्यको हीनो जघन्यो धर्मो यदिनाम् ॥”
 “न जातु कामाभ भयाच्च लो भाद्
 धर्मं त्यजेत् जीवित स्यापि हेतोः ॥”

”راستی کو ہوس یا خوف کی وجہ سے یا خواہش یا زندگی کی خاطر عزیز کے واسطے بھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اگر کوئی چیز ابدی ہے تو وہ صرف نیکی ہی ہے، رنج اور خوشی گریز یا ہمیں زندگی گوارا ہے نہ کہ روح ربانی۔“

(مٹھسی۔ دی۔ دیدیہ کی ریٹڈ رنگ)

باب

دور کے اصول اخلاق

دور یعنی مہابھارت کا ایک حصہ اور اولیگ پر وایں شامل ہے دور جو مہاراجہ دمتر راشٹر کے دربار کا ایک فلسفی مدبر تھا اس نبی کا مصنف ہے خود راجہ راجگان دہرت راشٹر اس کو مہارانیہ اور دیگر گھ درشی کے ناموں سے یاد کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا دانشمند اور ذکی تھا۔ نیکی کا انداز قدیم سنسکرت ادب کی خصوصیات رکھتا ہے اور اس میں جو خیالات پیش کئے گئے ہیں ان کی رفعت کو اگر کوئی چیز پہنچ سکتی ہے تو وہ فقط اس (کتاب) کے موضوع کی عظمت ہی ہے۔ کتاب اٹھ ابواب میں منقسم ہے اور اس میں تقریباً پانسو شلوک ہیں۔ دمتر راشٹر کے ساتھ دوران گفتگو میں دور اولاً ایک پنڈت یعنی ایک عالم شخص کے خواص بیان کرتا ہے کہتا ہے۔

۱۔ جو شخص نیک کام کرتا اور تمام برائیوں سے نفرت کرتا ہے جو خدا پر پکا ایمان اور سختی کے ساتھ بھلائی پر نائل ہے! وہ پنڈت ہے۔

۲۔ جس میں غصہ مغرور اور جلد بازی نہیں ہے جو اپنے آپ کو بہت کچھ نہیں سمجھتا وہ پنڈت ہے۔

۳۔ جو اپنے ذرائع کی انجام دہی میں سرد گرم اقبال وادبار سے غیر متاثر رہتا ہے وہ پنڈت ہے۔

۴۔ جو کسی بات کو دیر تک غور سے سنتا اور مطلب کو فوراً سمجھتا اور اخذ کرتا ہے، جو لالچی نہیں ہے اور کسی کے کام میں دخل و مداخلت نہیں کرتا وہ پنڈت ہے۔

۵۔ جو لوگ نامکن، کمصل، اشیاء کی خواہش نہیں کرتے ہیں..... جو چاند کے لئے کبھی نہیں روتے..... جو اپنا دل ایسی باتوں کے لئے نہیں کڑھاتے جو ہو چکی ہیں اور جن کا کوئی چارہ نہیں ہو سکتا..... جو گرے ہوئے دودھ کے لئے روتے نہیں اور جو مصیبت کے وقتوں میں بھی ذہنی اعتدال ہاتھ سے نہیں دیتے..... وہ دانا آدمی ہیں۔

۶۔ جو اچھے کام کرنے سے خوش ہوتے اور صرف وہ فعل کرتے ہیں جن سے اقبال کی ترقی ہو جو دوسروں پر حسد نہیں کرتے، وہ اسے عاجز عالم ہیں۔

۷۔ جو شخص تمام ذوی الحیات کی نشوونما کے علوم کے بھیدوں کو سمجھتا ہے جو ہر معاملہ کی کامیابی کے گردوں کو پہچانتا ہے اور فطرت انسانی کے مطالعہ میں ذکاوت دکھاتا ہے وہ پندت ہے۔
۸۔ جو شخص اپنے فرائض کی بجا آوری میں غفلت کرتا اور دوسروں کے راستہ میں روڑے ڈالتا ہے اور جو دوست کے ساتھ بیوفائیت ہوتا ہے وہ احمق کہلاتا ہے۔

۹۔ ناخواندہ مہمان، ایک بے ضرورت گفتگو کرنے والا، کواسی، مکار آدمی پر بھروسہ کرنا
شخص۔ یہ سب ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔

۱۰۔ جو شخص بے پایان دولت اور علم حاصل کرنے کے باوجود ایک سادہ زندگی بسر کرتا ہے وہ دانا ہے۔

۱۱۔ اس سے زیادہ کمینہ کو شخص ہے جو اپنے متوسلین کی بہبودی سے تو غافل رہتا ہے اور خود لاؤ بالی بن اور عیش کی زندگی بسر کرتا ہے۔

۱۲۔ کمان سے نکلا ہوا تیر کسی شخص کو ہلاک کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا۔ لیکن جو دانشمند مٹی سمجھ کو خیر باد کہہ دے وہ یقیناً اپنے ملک اور بادشاہ پر تباہی لاتا ہے۔

۱۳۔ راستبازی عرش پر جانیکا ایک زینہ ہے یا شل ایک کشتی کے ہے جو اس بحر مصیبت سے پار لیجاتی ہے۔

۱۴۔ جن لوگوں کے دل رحم کی خوبی سے متصف ہیں ان میں صرف ایک نقص نکالا جاسکتا ہے
لوگ ان کو خفیف الارادہ خیال کرتے ہیں۔

۱۵۔ لیکن یہ چیز دراصل ان لوگوں کا نقص نہیں ہے رحم بجائے خود ایک طاقت ہے جو کمزور ہیں، ان کے لئے یہ بمنزلہ ایک صفت حسنہ کے ہے اور بہادر آدمی کا زیور ہے۔

۱۶۔ رحم کی صفت کل کائنات پر حکومت کر سکتی ہے اگر یہ ہو تو کونسی چیز ایسی ہے جو نہ کیجا
ہو؟ حتیٰ کہ ایک شریر النفس بھی اس شخص کو کئی فرخین ہو سکتا جس کے ہاتھ میں رحم کا مدافعانہ
حریر ہے۔

۱۷۔ صرف فرض ہی مذہب ہے صرف رحم ہی امن ہے، صرف تعلیم ہی فضا ہے۔
ذی روحوں پر رحم کرنا آخر میں چکر مسرت بنتا ہے۔

۱۸۔ دونوں میں جانے کے یہ تین دروازے ہیں۔ (۱) شہوت (۲) غصہ (۳) حرص
پس ان سے مذر کرو۔

۱۹۔ جو شخص اپنی خوشحالی کا متمنی ہے۔ اس کو یہ بری عادتیں چھوڑ دینی چاہئیں (۱) ضرورت
سے زیادہ نمیند (۲) بیکاری (۳) خوف (۴) غصہ اور (۵) سہل انگاری۔

۲۰۔ جس شخص میں کوئی غرور کوئی حسد نہیں ہے، جو اپنے بادشاہ سے نفرت نہیں رکھتا۔
جس کے مزاج میں کینہ نہیں ہے اور جو بد معاشان کی صحبت سے دور رہتا ہے وہ سب سے
اجھا آدمی ہے۔

۲۱۔ اوس شخص پر کوئی آفت نہیں آتی جو کھانے میں اعتدال رکھتا اور اپنے متوسلین
میں چیزوں کو حصہ رسد تقسیم کرتا ہے اور جو مستحق اعانت دشمن کی بھی دستگیری کرتا ہے۔
۲۲۔ جو شخص اس دنیا میں خوشحال رہنا چاہتا ہے اس کو صحت بخش اور زود ہضم غذا
کھانی چاہئے۔

۲۳۔ دہرم کی حفاظت حق گوئی سے ہوتی ہے تعلیم ذہن کی یکسوئی سے یاد رہتی ہے۔
حسن باتا قدر شست و شو سے قائم رہتا ہے اور خاندان نیک اعمالی سے بنارہتا ہے۔
۲۴۔ میری رائے میں وہ شخص جو نیک افعال سے معاہدے ہیچ ہے خواہ وہ کسی
شریف خاندان میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو اور ایک نیک کردار آدمی عزت کا سزا دار ہے چاہے
وہ نیچی ذات میں پیدا ہوا ہو۔

۲۵۔ تعلیم دولت اور کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونا ایک بد آدمی کے کے لئے نقصان
وہ جس حال تک یہی ایک شریف طفل کے حق میں نہایت مفید ہیں۔

۲۶۔ چال چلن انسان کی بہترین ملک ہے اس کے بغیر وہ کھیل کر میں اٹھاتا ہے،
اگر وہ اپنی سیرت کو بر باد کر دے تو اس کی دولت اس کا خاندان اور اسکی تمام زندگی سب بیکار ہیں۔
۲۷۔ ادنیٰ ترین درجہ کا آدمی ذرائع معاش کی مسدودی سے ہر سال ہو جاتا ہے متوسط

درجہ کا آدمی موت سے ڈرتا ہے۔ لیکن سب سے اعلیٰ ترین قسم کے انسان کو سب سے زیادہ
برنج اور خوف اپنی عزت اور نیک نامی کے جاتے رہنے کا ہوتا ہے۔

۲۸۔ ایک جنگل جو کلہاڑیوں یا تیروں (یا دوسرے تباہ کن ذرائع کی مدد سے) سے کاٹ
ڈالا گیا ہو دوبارہ ہر اہم ہو سکتا ہے لیکن زبان سے نکلا ہوا ایک ناشائستہ لفظ اپنے نتائج کے اعتبار
سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ برے یا نا نام الفائدہ کے استعمال سے دوسروں کے جذبات
پر جو زخم ٹپرتا ہے وہ لاعلاج ہو جاتا ہے۔

۲۹۔ جس قدر کوئی شخص غور کرنے اور نیک کام انجام دینے کی زیادہ کوشش کرتا ہے
اسی قدر اس کو اپنا کام پورا کرنے کی زیادہ توفیق ہوگی، اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔

۳۰۔ ان چیزوں سے پرہیز کرو (۱) منشی انشاء (۲) جھگڑا (طبیعت) (۳) کسی قوم پر دشمنی (۴) ایک غامض اور اسکی
کے درمیان نزاع پیدا کرنا یا جھگڑے ڈالنا (۵) کسی خاندان کے افراد میں جدائی یا اتفاقی پیدا کرنا (۶) کسی حاکم سے غیر وفاداری
۳۱۔ بڑا باپا چہرے کے رنگ دھب کو بگاڑتا ہے، ہوس محبت کو کم کرتی ہے، موت آدمی کو زندگی سے محروم
کرتی ہے، پرکینہ طبیعت دھرم کو بگاڑ دیتی ہے، غصہ محبت کو کھڑکتا ہے، زبوں کی ملازمت آدمی کے چال چلن کو خراب
کرتی ہے، شہرت انسانی سے چاہا جاتی رہتی ہے، لیکن خود نمائی انسان کو ہر چیز سے محروم کر دیتی ہے۔

۳۲۔ یہ آٹھ اوصاف انسان کو مشہور و معروف کر دیتے ہیں ۱۔ (۱) ذہانت
(۲) سیرت کی شرافت (۳) حواس پر قابو رکھنا (۴) مطالعہ (۵) شجاعت (۶) مناسب موقعوں
پر زیادہ بولنا (۷) بہت دروست خیرات کرنا اور (۸) احسان مندی۔

۳۳۔ دھرم کی یہ ہشت گانہ تقسیم ہے ۱۔

۱۔ قربانی کرنا (۲) مطالعہ اور انہماک ذہن (۳) ریاضت کرنا (۴) راستی (۵) عفو۔
(۶) دردمندی (۷) ترک ہوس (۸) خیرات۔

۳۴۔ جوانی میں ایسے کام کر دجن سے بڑا بچے میں تم کو خوشی حاصل ہو، اپنی زندگی بھر
وہ کام کرو جو مرنے کے بعد بھی تمہاری راحت کا باعث ہوں۔

۳۵۔ ایک آدمی کی سیرت اس کے ہم نشینوں کی عادات و خصائل سے بنتی ہے
وہ چاہے تو اس کا نشوونما اپنے ارادہ کے موافق بھی کر سکتا ہے۔

۳۶۔ جو ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کی فکر کرتا ہے اور کبھی ان کی جانب سے بدی کے خیالات اپنے دل میں نہیں آنے دیتا، جو راستباز اور نرم مزاج ہے، اپنے دماغ پر قابو رکھتا ہے وہ بہترین قسم کا انسان ہے۔

۳۷۔ راحت اور مصیبت، ولادت اور موت نفع و نقصان یہ سب کے سب باری باری سے انسان کو پیش آتے ہیں، پس بہادر آدمی نہ تو کامیابی پر پھولتے ہیں اور نہ شکست سے یاروس ہوتے ہیں:-

۳۸۔ اے راجہ! ایسے آدمی تو بہت آسانی سے اور بکثرت مل سکتے ہیں جو ہمیشہ میٹھی باتیں کیا کرتے ہیں لیکن ایسے اشخاص کا مناسب حد دشوار ہے جو جوتے تو ناگوار الفاظ ہوں لیکن ان سے انجام کار کوئی بھلائی پیدا ہوتی جو اور وہ لوگ جو ایسے الفاظ کو سننا پسند کرتے ہیں وہ تو ان سے بھی کم تعداد میں ہیں۔

۳۹۔ ایک صفائی پسند آدمی کو دولت، طاقت اور قلب و جسم کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔
۴۰۔ جو شخص کھانے میں اعتدال رکھتا ہے اس کو چھوٹا مال ہوتے ہیں:-

(۱) صحت (۲) طویل عمر (۳) طاقت (۴) راحت (۵) صحت و اولاد (۶) کوئی

اس کو بڑے بیٹوں کے برے نام سے نہیں پکارتا۔

۴۱۔ جس شخص میں دانائی، تہور اور الو العزیز موجود ہے اس کا اپنے ذرائع معاش کے حصول کے متعلق کوئی تشویش نہیں کرنی چاہئے۔

۴۲۔ پیادہ رکھو اگر صرف نیک اعمال کو انجام دینا ہی انسانوں کی فلاح کا سبب ہوتا ہے تو اس میں خطا کی تو بہتانا پڑ گیا۔

۴۳۔ کوشش کرنی چاہئے کہ سرداناؤں، بادشاہوں، عالموں، بڑھوں، معصوم بچوں اور مرغیوں کے مقابلہ میں غصہ کو ضبط کیا جائے۔

۴۴۔ کئے ہوئے کام کہے ہوئے الفاظ، سوچے ہوئے خیالات ان سب کی ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی ہے، پس صرف نیک اعمال ہی کرو اور راہی کا خیال کرو۔

۴۵۔ دہرم ابدی ہے، خوشی اور رنج سر بیچ الودال ہیں، روح ابدی ہے۔ لیکن جسم فانی ہے۔

ابدی چیزوں کا زیادہ خیال کرو، قناعت کی زندگی بسر کرو، ایک قناعت ہی دائمی نعمت کے برابر ہے۔
 ۴۔ زندگی ایک دریا ہے، نیکی اسٹان گھاٹ ہے، سچائی اس کا پانی ہے، اخلاقی
 جرائم اس کا کنارہ ہے۔ رحم اسکی لہریں ہیں، اچھے لوگ ایسے ہی دریا میں غوطہ کھاتے ہیں۔
 یہ چند شکوک ہیں جو دور اسکے اصول اخلاق سے بحث کرتے ہیں۔ اس نے دعوتِ راشٹر
 کو اخلاقی تعلیم دی تھی، اور نیکی کی حمایت کی تھی۔ پانڈؤں کا معاملہ حق کا معاملہ تھا۔ ویدک ہند کی تاریخ
 میں جنگ مہابھارت کی حیثیت بمنزلہ راہ کے ایک موڑ کے ہے اس فائدہ جنگی میں اگرچہ آخر کار
 حق ہی کی فتح ہوئی، لیکن نتائج کئی حیثیتوں سے تباہ کن بھی ثابت ہوئے، کروک شیترا (مصل پانی پتہ)
 کے اس میدان قتال میں کسی کسی شریف ہستیاں موت کے گھاٹ اتریں، اور مستقبل کا تاریک چھٹا
 تو لازمی چیز تھا۔ مجسمہ رحم آقا بودھ کے ظہور تک ایک مرتبہ پھر بدی کی قوتوں کا بدورد دورہ ہو گیا۔
 اس بدورد دورہ تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ جو اخلاقی روح ایک صحیح مذہب میں پائی جاتی ہے اسے پھر
 زندہ کر دے، وہی روح اسی نیتی میں ہماری دساری ہے، بودھیت جلیل المرتبہ اپنشدوں کی
 تعلیمات کی صدا ہے، بازگشت ہے، اور دوسری نیتوں کی طرح و دورانی نیتی بھی قدیم ہندو مذہب کے
 اخلاقی حصہ کا یا یوں کہنا چاہئے کہ ویدک مذہب کا پتھر ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس کا مصنف
 و دورا راستی، شرافت، نفس اور فرائض کے سرانجام پر بہت زور دیتا ہے وہ اخلاقی عظمت کو انفرادی
 یا اجتماعی عظمت کی اساس ماننا جو وہ بابو ویرت راشر کے کاؤں میں بھی کہتا رہتا ہے کہ پانڈوکے ساتھ
 تمہارے جو تعلقات ہیں ان میں قوانین اخلاق کی پابندی بہت اہم ہے۔ نزدیک راہ اگرچہ بالواسطہ
 نیکی کی تعریف کرتا تھا، لیکن آخر کار اس نے اپنا معاملہ حوالہ تقدیر کر دیا اور اسکی مقینوں کا کچھ خیال
 نہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو زوال نصیب ہوا جس کے وہ واقعی سزا دار بھی
 تھے، ہم پھر کہتے ہیں کہ کرو کا زوال ان لوگوں کے لئے ایک درس عبرت ہے جو عدل و انصاف
 کے اصول کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پانڈوک کی فتح جو تعداد میں کرو سے کم تھے، دراصل نیکی، راستی اور
 دھرم کی فتح ہے۔

باب

دور اسکے اصول اخلاق

سنگت اشوک۔

- (१) निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि सेवते ।
अनास्तिकः श्रद्धाधान एतत् पण्डितमक्षणम् ॥
- (२) क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीर्दिम्भो मान्यमानिता ।
यमर्थान्नापकर्षन्ति सर्वे पण्डित उच्यते ॥
- (३) यस्य कृत्येन विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः ।
समृद्धि रसमृद्धिर्वा सर्वे पण्डित उच्यते ॥
- (४) क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति ।
विज्ञाय वार्थं भजते न कामात् ॥
नासं पृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थं ।
तत् प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥
- (५) नाप्राप्य मभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचिषुम् ।
आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥
- (६) आर्यैः कर्मणि रज्यन्ते भूतिकर्मणि कुर्वते ।
हितं च नाभ्यसूयन्ति पण्डिताभस्तर्षभ ॥
- (७) तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां ।
उपायज्ञः ननुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥
- (८) स्वमर्थयैः परित्यज्य परार्थं मनुतिष्ठति ।
मिथ्या चरति मित्रार्थेयश्च मूढः स उच्यते ॥
- (९) अनाहूतः प्रविशति ह्यपृष्टो बहुभाषते ।
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेतानराधमः ॥
- (१०) अर्थमहान्तमासाद्य विद्यामैश्वर्यमैव वा ।
विन्दन् समुत्तमोऽयः स पण्डित उच्यते ॥
- (११) गणकः समाक्षमश्नति वस्ते वासश्च शोभनम् ।

- यो असं विभज्य भृत्येभ्यः को नृशंसतस्ततः
 (१२) एकं हन्यान्मवा हन्यादिषु मुक्तो धनुष्मता ।
 बुद्धिर्बुद्धिमतो त्सृष्टा हन्याद्वाष्ट स राजकम् ॥
- (१३) सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौ सि ।
 (१४) एकः क्षमावतां दोषः द्वितीयो नोपपद्यते ।
 यदेनं क्षमया युक्तं मदात्तं मन्यते जनः ॥
- (१५) सोऽस्य दोषो नमन्तव्यः क्षमाहि परमं वचम् ।
 क्षमा गुणो ह्युदशक्तानां शक्तानां भूषणः ॥
- (१६) क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते ।
 शान्तिस्वङ्गं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति ॥
- (१७) एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा ।
 विद्यैका परमा तृप्तिरहिंसेका सुखावहा ॥
- (१८) त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
 कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥
- (१९) षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता ।
 निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रिता ॥
- (२०) दम्भं मोहं मत्सरं पापकृत्यं राजद्विष्टं पैशुनं पूगवैरं ।
 मत्तोन्मत्तैर्दुर्धनैश्चापि बाधोयः प्रज्ञावान् वर्जयेत् स प्रधानः ॥
- (२१) मितं भुङ्क्ते संविभज्या श्रितेभ्यो ।
 मितं स्वापेति मितं कर्म कृत्वा ॥
 ददात्यमित्रेऽपि याचितः सन् ।
 तमात्मवन्तं प्रनहत्य न र्थाः ॥
- (२२) यच्छक्यं प्रसितुं यस्यं प्रस्तं परिणमेद्भयम् ।

- हितं च परिणामे यत्तदाशं भूतिमिच्छता ॥
- २३ सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते ।
मञ्जुया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते ॥
- २४ न कुलं वृत्त हीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः ।
अन्त्यब्धे विहिजातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥
- २५ विद्या मदो धनमदस्तृतीयो अभिजने मदः ।
मदास्त्वतेऽबलि प्राश्ना मा एत एव सतां दमाः ॥
- २६ शीलं प्रधानं पुरुषे तदस्येह प्रण स्यति ।
न तस्य जीविते नाथे निधनेन न बन्धुभिः ॥
- २७ अबृचि भय मन्त्यानां मध्यानां मरणाद्भयम् ।
उत्तमानां तु मर्त्यानामवमानात्परं भयम् ॥
- २८ रोहते सायके विच्छिन्नं परशुबाहुतम् ।
वाचा बुरुक्तं बीभत्सं न प्ररोहति वाक्क्षतम् ॥
- २९ यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः ।
तथा तथास्य सर्वाग्निः सिध्यन्ते नात्र संशयः ॥
- ३० मद्यपानं कलहं यूगवैरं भायि पत्यो रूतरं ज्ञाति भेदम् ।
राजद्विष्टं स्त्रीपुंसयोर्विवादं वज्रान्याहुः -
- ३१ जरा रूपं हरति हि धैर्यमाशा ।
मृत्युः प्राणान् धर्मचर्यामसूया ॥
क्रोधः श्रियं शीलमनार्यसेवा ।
ह्रियं कामः सख्यमेवाभिमानः ॥
- ३२ अष्टौ गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा कौल्यं च दमश्चतुर्न च ।
पराक्रमश्चाबहुभाषिता च दानं यथाशक्तिकृतज्ञता च ॥

- ३३ इज्याध्ययनदानानितपः सत्यंक्षेमाधृणा।
अलोभइति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥
- ३४ पूर्ववयसि तत्कुर्याच्चैनमेव सुसंवसेत् ॥
- ३५ यादृशैः सह निवसन्ति यादृशां श्रोतुं सेवते।
यादृ गिच्छेत् भवितुं तादृगभवति पूरुषः ॥
- ३६ भावमिच्छति सर्वस्य नाभावो कुरुते मनः।
सत्यवादी मृदुर्दान्तो यः स उत्तम पूरुषः ॥
- ३७ सुखं च दुःखं च भावाभावौ चलाभालाभौ मरणं जीवितं च।
पर्ययशः सर्वमेतं स्पृशन्ति तस्माद्धीरो न प्रहृष्येन्न शोचति ॥
- ३८ सुखभाः पुत्रप्राप्तौ सततं प्रियवादिनः अप्रियवपश्च स भवता श्रोता च दुर्लभः ॥
- ३९ गुणादशस्त्वनशीलं भजन्ते बलं रूपं स्वखण्डप्रशुद्धिः। स्पृशश्च गन्धश्च
विशुद्धता च श्रीः सौकुमार्यं प्रवराश्च नार्यः ॥
- ४० गुणाश्च षण्मिमतभुक्तं भजन्ते आरोग्यं मायुश्च बलं सुखं च।
अना विलं चास्य भवत्यपत्यं न चैनमाद्यून इति क्षिपन्ति ॥
- ४१ वृद्धिः प्रभावस्तेजश्च सत्त्वमुत्थानमेव च।
व्यवसायश्च यस्य स्यात्तस्या बुद्धिः प्रयंकुतः ॥
- ४२ कर्मणां तु प्रशस्तानां अनुष्ठानं सुखवहम्। तेषामेवाननुष्ठानं पश्चात्तत्कर्मकरं ॥
- ४३ देवतेषु प्रयत्नेन राजसुब्राह्मणेषु च। नियन्तव्यः सदा क्रोधो वृद्धबाह्यतुरेषु च ॥
- ४४ कर्मणां तु प्रशस्तानां अनुष्ठानं सुखवहम्। तेषामेवाननुष्ठानं पश्चात्तत्कर्मकरं ॥
- ४५ देवतेषु प्रयत्नेन राजसुब्राह्मणेषु च। नियन्तव्यः सदा क्रोधो वृद्धबाह्यतुरेषु च ॥
- ४६ कर्मणां मनसा वा यदभीष्टं निवेदते। तदेवापहरत्येनं तस्मात्तत्कल्याणमाचरेत् ॥
- ४७ नित्यो धर्मः सुखदुःखेन नित्ये जीवो नित्यो हेतुस्तस्य त्वनित्यः।
त्यक्त्वा अनित्यं प्रति तिष्ठ स्व, नित्यं संतुष्य संतोषपरो हित्वा भः ॥
- ४८ आत्मानदीभारतपुण्यतीर्थसंयोजका धृति कृता द्योर्गि।
तस्यास्नातः प्रयते पुण्यं कर्मा पुण्याह्यात्मानित्यमला भव ॥

باب

چانکیا کے اصول اخلاق

چانکیا مینی سیاسیات پر ایک بڑا قابل قدر رسالہ ہے۔ مصنف نے اس موضوع سے نہایت عمدہ پیرایہ میں بحث کی ہے۔ اگرچہ کتاب خاص طور پر بادشاہوں اور ان کے وزراء اور مملکت کے دیگر عامل سے متعلق ہے تاہم سائل اخلاقیات کی بھی شرح کی گئی ہے۔ مہر اعظم چانکیا نے اس اہمیت کو محسوس کر لیا تھا جو ایک فرزندِ اکبر کی نظروں میں اخلاق کی ہونی چاہئے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے عام شائقین کی ہدایت کے لئے بھی بہت سے اصول قلمبند کئے ہیں مندرجہ ذیل شلوکوں کے نمبر چانکیا مینی درپن کے ابواب سے متعلق ہیں۔ روایات اور عام قصے کہانیاں میں یہ مشہور ہے کہ چانکیا چند رگپت کے دربار میں کسی عہدہ پر مامور تھا اس کا اسلوب بیان واضح گو ناگوں پر زور اور سادہ ہے اس کے چند شلوک کا مطلب درج ذیل میں ہے۔

۱۔ اڑے وقت میں کام آنے کے لئے دولت پس انداز کرو کیسے معلوم ہے کہ رگب اور کس وقت کسی امیر آدمی کو تنگدستی کی تکلیف محسوس ہونے لگے۔

باب ۱

۲۔ جس ملک میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں رہنا بھی قرین مصلحت نہیں ہے۔

الف۔ تعظیم اور مہمان نوازی کا برتاؤ۔

ب۔ معقول معاش کے ذرائع۔

ج۔ اجاب و اقارب۔

د۔ حصول علم کے ذرائع۔

ہم۔ ایسے اصحابِ دولت جو نائل بہ داد و بخش ہوں۔

و۔ دشمنہ لوگ۔

ن - باقاعدہ حکومت۔

ح - اچھا پانی۔

ط - ایک لائق طبیب۔

باب ۱۸۰

۳۔ لازم کی اچھائی برائی اس کو کسی کام پر بھیجنے سے معلوم ہو سکتی ہے، عزیزوں کی ہمدردی مصیبت کے وقت آزمانی جا سکتی ہے، دوستوں کا استعان دراندگی میں ہو سکتا ہے اور بیوی کی محبت کی طرح اوس وقت ہو سکتی ہے جب خاوند کو افلاس نے گمیر لیا ہو۔ باب ۱۸۱

۴۔ جو شخص ایک فرانبہ وار بیٹا اور ایک وفادار بیوی رکھتا اور فراوانی کے باوجود صفت قناعت اور سادگی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے لئے یزین بجائے خود بہشت ہے۔

باب ۱۸۲

۵۔ ایک دوست نما دشمن پر کبھی اعتماد نہ کرو کسی دوست سے بھی اپنا راز کہنے میں احتیاط رکھو کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر وہ دوست کسی بات پر تم سے ناراض ہو جائے تو تمہارے قلم راز افشا کر دیگا۔

باب ۱۸۳

۶۔ جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلاتے، وہ ان کے دشمن ہیں۔ دانا لوگ ایسے بچوں کی کبھی عزت نہیں کرتے۔

باب ۱۸۴

۷۔ ایک جاہل شخص اپنی تمام دولت، حسن اور شرافت نسب کے باوجود کبھی عزت نہیں پاتا، وہ ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں۔

باب ۱۸۵

۸۔ افلاس محنت سے دفع ہو سکتا ہے کسی حقیقی زاہد سے گناہ سرزد ہو نیکاح احتمال نہیں ہوتا، خاموشی افضل ہے، اس سے کوئی نزاع نہیں پیدا ہوتی، ایک محتاط شخص کو ڈونے کی کوئی وجہ نہیں۔

باب ۱۸۶

۹۔ جب تک یہ جسم تندرست ہے اور موت کے آنے میں بہت دن باقی ہیں نیک کام کئے جاؤ، پیرائے سالی کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں رکھتی۔

باب ۱۸۷

۱۰۔ مناسب وقت ڈھونڈنے مناسب دولت پانے کسی معاملہ میں نفع و نقصان

اور کسی شخص کی قابلیتوں کا صحیح اندازہ کرنے میں حزم و احتیاط سے کام لو۔ باب ۱۸۴
 ✓ ۱۱۔ سونے کی پہچان چار طرح سے ہوتی ہے کسوٹی پر کھنے سے، توڑنے سے، پانے
 اور کوٹنے سے، آدمی کی صحیح قدر بھی اس کی خیرات، سیرت، برتاؤ اور اعمال سے معلوم ہوتی ہے۔
 باب ۲۰۵

۱۲۔ آدمی کو کسی واقعی خطرہ کے پیش آنے سے قبل خوف زدہ نہیں ہونا چاہئے اور
 جب ایک مرتبہ یہ پیش آجائے تو بہادری کے ساتھ ان مشکلات سے نکلنے کی سعی کرنی چاہئے۔
 باب ۳۰۵

۱۳۔ بدی کے جذبہ سے زیادہ بری کوئی بیماری نہیں ہے، جہالت سے بڑا کوئی دشمن
 نہیں، غم کے اند کوئی آگ نہیں اور حصول علم سے بہتر کوئی راحت نہیں۔ باب ۱۲۰۵
 ✓ ۱۴۔ دولت اور زندگی ناپائیدار ہیں، اس فانی دنیا میں صرف ایک نیکی کو ثبات ہے۔

باب ۲۱۰۵
 ✓ ۱۵۔ وہ اکلوتا بیٹا جو نیکی اور علم سے متصف ہو، خاندان کی خوشی کا باعث ہو جاتا ہو،
 جس طرح چاند رات کے حق میں ہوتا ہے۔ باب ۱۶۰۳

۱۶۔ انسان باطن کا ادب باپ کی طرح ملحوظ رکھنا چاہئے۔ (۱) باپ (۲) مرشد
 (۳) استاد (۴) کھانا دینے والا (۵) کسی خطرہ سے بچانے والا، یہ سب رتبہ میں باپ کے برابر ہیں۔
 باب ۲۲۰۵

۱۷۔ ایک حریف آدمی کو روپیہ دیکر رام کر سکتے ہو، ایک احمق کو اس کی مرضی کے
 موافق کام کو کرنے کو رضی کر سکتے ہو، ایک متکبر کو اپنی نرمی سے مطمئن کر سکتے ہو لیکن ایک دانشمند
 صرف صداقت سے خوش ہوتا ہے۔

حیوانوں میں بھی بعض ایسی صفاتیں ہوتی ہیں جن کی تقلید انسان بجا طور پر کر سکتا ہے
 یہ چارادمانہ کتے کی خصوصیات میں داخل ہیں۔

- ۱۔ عالی بہت گر بہت تھوڑی چیز سے مطمئن ہو جانے والا۔
- ۲۔ نیش کا شوقین مگر مستعدی اور پھرتی سے اٹھ کھڑا ہو نیا والا۔

۳۔ اپنے آتما کی دفا دار اند خدمت۔

۴۔ لڑنے میں دلیر۔

۱۹۔ گدھے میں یہ تین خوبیاں ہیں جنکی ایک انسان بلا خوف تقلید کر سکتا ہے۔

۱۔ یہ ممکن کے باوجود بوجھ اٹھاتا اور اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے۔

۲۔ اپنا کام کرنے میں گرمی اور سردی کی شدت کی مطلق پروا نہیں کرتا۔

۳۔ قناعت کی زندگی بسر کرتا ہے۔

✓ ایک مرغ علی الصبح اٹھتا اور جو کچھ اسے ملتا ہے اپنے بچوں اور ساتھیوں کے ساتھ چک لیتا ہے۔ کوئے کی قسم کا ایک پرندہ وقت پر آڑے وقت کی ضرورت کے لئے ذخیرہ جمع کر لیتا ہے۔ ایک جیڑی انسان کو مشقت کی تعلیم دیتی ہے۔

باب ۲، ۱۵، ۲۰

۲۰۔ قناعت ایک دائمی نعمت ہے۔

۲۱۔ پانی بہتا رہے تو تالاب صاف رہتا ہے، پانی کا اس طرح نکل جانا کوئی نقصان

نہیں ہے۔ دولت بھی اگر دیکھ بھال کر خیرات کی جائے تو ضائع نہیں ہوتی۔ باب ۷، ۱۴

۲۲۔ ایک دانا آدمی کلام اور قلب کی پاکیزگی حاصل کرتا اور تمام ذی روحوں پر مہربان

ہوتا ہے۔

۲۳۔ ۱۔ بچے نفس کو پہچان، زندگی کی ماہیت پر نظر کروڑا دیکھو، کہ گنہیں شکر و دودھ

باب ۲۱، ۷

میں گھی اور پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔

۲۴۔ اگر تم قید و بند سے آزادی اور مسرت کال چاہتے ہو تو غفور رحم پاکیزگی اور سچائی اختیار

باب ۱۹

کرو، ۱۔ دوست ابھی اپنے جذبات کا غلام نہیں۔

۲۵۔ محض مدد مند نہ ہونے سے کوئی آدمی اپنی فطرت خیال نہیں کیا جاتا، البتہ تعلیم یافتہ

نہ ہونے سے وہ ضرور کمینہ تصور ہوتا ہے (عزت دولت پر نہیں بلکہ علم پر منحصر ہے)۔

۲۶۔ ہوشیاری سے بلا، مقطر پانی پر، سمجھ کی باتیں کرو اور وہ کام کرو جن کو تمہارا غمیہ قبول

باب ۱۰

کرتا ہے۔

✓ ۲۷۔ ایک بچے طالب علم کو یہ باتیں چھوڑ دینی چاہئیں :- حرص، مقویات کا استعمال

عشقِ معاملات ہے حد کھل کر اپنی بہت زیادہ سفاک پورے وقت کے لئے کسی کا ملازم بننا
۲۸۔ ماضی کا غم نہ کرو مستقبل کے لئے فرودات سے زیادہ بے چین نہ رہو، مال کی فکر کرو
اور داناؤں کے طریقہ پر مال بنو۔
باب ۲۰۶۴

۲۹۔ شریکوں کو اپنے سے دور رہی دور رکھو۔ شریف الحصال اشخاص کی صحبت
میں رہو، ون رات نیک کام کرو، اس ہستی کی ناپائیداری کو یاد رکھو۔
۳۰۔ مجھے وہ دولت نہیں لینا چاہئے جو دوسروں کو ایذا پہونچائے، انصاف کی خلاف ورزی
کرنے اور دشمنوں کو براہ کرنے سے مائل ہوتی ہے۔
باب ۱۱۱۶

پانچویں باب سکرت اشوک۔

۱. आपदेर्धे धनं रसेत श्रीमतश्च किं सापदः
२. यास्मिन्दे शोन संमानो न वृत्तिर्न च बांधवाः
न च विद्या गमोऽप्यस्ति वासं तत्र न कारयेत्
धनिकः श्रोत्रियो राजानरी वैद्य स्तुपंचमः
पद्मन यत्र विद्यन्ते न तत्र दिक्सु वसेत्
३. जायीयात् प्रेषणे भृत्यान् बान्धवान् व्यसनागमे।
मित्रं चापत्तिकाले तु भार्या च विह्वलक्षणे॥
४. यस्य पुत्रो वशी भूतो भार्या च्छन्दानुगामिनी।
विभवे यश्च संस्तुष्टः तस्य स्वर्ग इहैव हि
५. न विश्वसेत् कुमित्रे न मित्रे चापि न विश्वसेत्
कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वं युष्मं प्रकाशयेत्
६. माता शत्रुः पिता येरी केन बालो न पाठितः

- न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यद्वा
 ७ स्वयमेव न संपन्ना विहातु कुल संभवा । विद्या हि ना न शोभते तिग्म
 द्वयं कंशुकाः ॥
 ८ उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकं ॥ मोक्षे च कलहो
 नास्ति नास्ति जागरिते भयम् ॥
 ९ यावत्स्वस्थो ह्ययं देहो यावन्मृत्युश्च दूरतः
 तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति
 १० कः कालः कानि मित्राणि को देहाः को व्ययागमो
 कस्याहं का च मे शक्तिः इति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः ॥
 ११ यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निषर्षणं च्छेदनतापताडनैः ॥
 तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन दामेन गुणेन कर्मणा ॥
 १२ तावद्भूयेषु भेतव्यं यावद्भूयं नागतम् । आगतम् नुभयं दृष्ट्वा मह
 तं व्यमशङ्कया ॥
 १३ नास्ति कामसमो व्याधिर्नास्ति मोहसमोरिषुः
 नास्ति कोपसमो वादि ॥ नास्ति ज्ञानसमं सुखम् ॥
 १४ चत्वारोऽहमीत्येताः प्राणश्चले जीवितमन्दिरे
 चत्वारोऽहमीत्येताः धर्म एको हि निश्चलाः ॥
 १५ एके नापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना
 आहूतं कुलं सर्वं यथा चन्द्रेण शर्वरी ॥
 १६ जनिता चोपने तावद्यस्तु विद्यां प्रयच्छति
 अन्नदाता भवन्नाता पज्ज्येते पितरः स्मृताः
 १७ लुब्धमयेन गृह्णीयात् स्तब्धमज्ज्यतिकर्मणा ।
 मूर्खश्च न्दानुवृत्त्या च यथार्थत्वेन पण्डितम् ॥

- १८ बह्ना शीस्वल्पसंतुष्टः सुविद्रः शीघ्रचेतनः
स्वामी भक्तश्च शूरश्च वडेते श्चभक्ते गुणाः
- १९ सुश्रान्तोऽपि बह्ना शीतोष्णेन पश्यति
सन्तुष्टश्चरते नित्यं श्रीणिशिसेच्च गर्दभात्
- २० संतोषामृतवसानां सुखं शान्तिरेव च।
- २१ उपार्जितां विज्ञानां त्याग एव हिरक्षणम्
तडागोदरसंस्थानां परिस्त्रवस्वाम्भसाम्
- २२ वाचा शौचं च मनसः परार्थिनाम्
- २३ पुष्पे गन्धं तिले तैलं काष्ठे क्षुम्भिं पयसि धृतम्
इक्षौ गुडं तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः
- २४ मुक्तिमिच्छसि चेन्न तात विषयान् विषवत्त्यज
क्षमार्जविद्या शौचं सत्यं पियुषवत्पिब
- २५ धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः
विद्यां रत्नेन यो हीनः स हीनः सर्ववस्तुषुः
- २६ दृष्टिपूर्तं न्यसेत् पादं वस्त्रं पूर्तं जले पिबेत्।
शास्त्रं पूर्तं वदेद्वाक्कीर्तनः पूर्तं समाचरेत्॥
- २७ कामक्रोधौ तथा लोभश्च मदश्च ईर्ष्याः कौतुके
अति निवृत्तिसेवे च विद्यां र्थं ह्यष्टवर्जयते।
- २८ गते शोको न कर्तव्यो न विष्यं नैव चिन्तयेत्
वर्तमानेन कालेन भवति नैव विवक्षणाः
- २९ त्यज दुर्जनं संसर्गं भज साधुसमागम्
कुरु पुण्यं ब्रह्मोपासनां स्मर नित्यमनित्यताम्॥
- ३० भक्तिं क्लेशेन ये अर्थाधर्मस्यातिक्रमेण तु
शत्रूणां प्रणिशतेन अर्थाभाभवन्तु मे

باب ۹

شکر اچاریہ کے اصول اخلاق

سنسکرت ادب کے جو متعدد نیتی شاستر آج بھی باقی ہیں ان سب میں شکر انیٹی ایک اہم ترین درجہ رکھتی ہے۔ یہ اصول اخلاق، علم سیاست، عمرانیات، معدنیات اور جغرافیہ پر ایک اعلیٰ درجہ کی تصنیف ہے اور بدیں و بھراں اس قابل ہے کہ اسے عام طور پر اور بالاستغاب پڑ جائے اس کا طرز بیان فی الحقیقت قدیم ودلایہ نہیں ہے اور دلیکی اور دیاس کا زمانہ پلور لانا ہے حتیٰ کہ اسے شلوکوں کی ترتیب بھی وہی ہے جو سنسکرت ادب کے عہد زریں کے ساتھ مخصوص تھی۔ لیکن بعض ناقدین کا خیال یہ ہے کہ یہ تصنیف کسی قریبی زمانہ کی ہے اور محض چند ازھراؤ و مصرعیات کا مجموعہ ہے۔ جب کوئی نقادانہ نظر رکھنے والا تاریخ کا طالب علم اس نیتی میں توپوں، بندہ قوں، گھڑیوں اور بارود اور بارود کے ذکر کرتا ہے تو وہ ضرور محسوس ہو جاتا ہے تاہم یہ ضرور ماننا چاہیے کہ کسی داخلی یا خارجی ثبوت سے کسی مصنف کے معیج زمانہ کا تعین کرنا ایک گونا گونا مشکل کام ہے روایات و قصص میں اس کو اسروں کا سلم اور پردہت بتایا گیا ہے۔ اس روایت میں صداقت کا شائبہ نظر آتا ہے قدیم آریائی نسل کی تاریخی نشوونما میں اسروں اور سروں میں زمین آسان کا فرق نظر آتا ہے اگر اس حیات ارضی کو محض خواب و خیال اور فریب نظر سمجھتے تھے تو اسروں اس کو حقیقی اور پرستی خیال کرتے تھے۔ اگر دیوتاؤں کی سیرت میں دھیان کرنا اور عدم فعلیت داخل تھے تو اسروں اپنی جگہ اودھ فطرت کا ثبوت دیتے تھے اسروں نے اپنی زندگیاں مادہ پرستی کے لئے وقف کر دی تھیں اور سروں نے اپنا سب کچھ روح کی خدمت کے فخر کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف یہ دیکھیں کہ عداوتوں کی فتوحات اور نئے نئے شہروں کی تجویز اور زبردست تلگوں کی تعمیر پائل رہتے تھے تو دوسری طرف دیوتا تقدس، پارسائی اور امن کی زندگی بسر کرتے اور راکششوں کے ہاتھ سے طرح طرح کے ظلم ادا کھاتے تھے چنانچہ سنسکرت ادب میں یہ

دیوانہ سب گھوم کا ذکر نظر آئے۔ پس قدرتی طور پر یہ توقع کیا جاسکتی ہے کہ ایک ایسی زبردست قوم کے مسلم اور مرشد نے اپنی شاگرد قوم کی ہدایت کے لئے فرد ایک کتاب تصنیف کی ہوگی۔ چونکہ یہ نئی مختلف اہمیتیں رکھنے والے متعدد مباحث کا ذکر کرتی ہے اس لئے اس کی حیثیت ایک ناموس کی سی ہو گئی ہے۔ اخلاقیات اور علم سیاست کے جو اصول اس میں بیان کئے گئے ہیں وہ صلیح ان لوگوں پر جن کے لئے یہ نئی ابتدائے مخصوص تھی، اچھا اثر پیدا کرنے میں کارگر ہوتے تھے، اسی طرح موجودہ زمانہ کے ادب لوگوں کے لئے بھی مفید ہیں جو اسی فطرت رکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسٹرون نے اپنے گرد کے دانشمندانہ اقوال کو کبھی سمجھا ہی نہیں اور اسی وجہ سے ان کا زوال ناگزیر ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہر گز کے دن شکل سے ان کی غفلت کی کوئی ایسی یادگار باقی ہے جو ان کے آئندہ کیوں کے کچھ عروج پالے اور اس سے زیادہ جلدی برباد ہو جانے کی دردناک کہانی سنائے ان پر ملکوں کے فتح کرنے کا جوش و شوق ایسا سوار تھا کہ انہوں نے بادشاہت کے اس نصب العین تک پہنچنے کی جو ان کے گرد نے پیش کیا تھا ہرگز پروا نہ کی اور محکوم نسلوں پر اس طرح حکمرانی کی کہ ان کے جذبات اور احساسات کو بدمعاشی کا تہا پہنچا کر دیا وہ جبر و تشدد سے حکومت کرتے تھے ہمدردی کو ان کی حکمت عملی کا اہل اصول بننا بھی تعصیب نہیں ہوا۔ انہوں نے کمال عیاری سے کام لیکر عدل کے تمام اصولوں کو اپنی جاہلہ حکومت سے خارج کر دیا اور اس طرح حاکم و محکوم کے درمیان فاصلہ رفتہ رفتہ بڑھتا گیا اس کا چارہ کار شکر چاریہ کے اسکان سے بھی باہر ہو گیا۔ آخر کار خود ان کے رحم و مہمت نے وقت پران کو بربادی کی چٹان پر دے چکا۔ اہی، مہی، میرن کش، ادھیرن کش، پاب جیسے فرماؤ اور راؤں اور کنس کے شل و آتش سب اسی قسم کی عیارانہ مصلحت کا شکار ہو گئے۔ بالی جیسے زبردست بادشاہ ممض اس لئے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کی تہذیب جیسی بھی ہو لیکن اصول اخلاق، انصاف اور استمسان پر ہرگز مبنی نہ تھی۔ ذیل میں فکر ایتی کے چند اشوک بیان کئے جاتے ہیں جو اصول کو دار سے تعلق ہیں۔

۱۔ تکی کے بغیر کوئی راحت محل نہیں چسکتی پس ماسٹرنی کے طریقہ پر طے۔ باب ۳، ۲۔

۲۔ تیل چوری، پھتان، میرمی، قریب، شرانگیزی اور خاصہ بدلت کو ترک کرو۔ باب ۳، ۶۔

۳۔ چند گناہ ایسے ہیں جو جسم اور کلام سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں ان کو بالکل چھوڑ دو غریب،

باب ۳، ۸

بیار اور مصیبت زدہ کی اپنے امکان بھر مخالفت کرو۔

۴۔ ایک چوٹی یا کسی کیڑے کی جان کو بھی اسی قدر مقدس سمجھو جقدر تم خود اپنی جان کو سمجھتے

باب ۳، ۹

جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمدردانہ جذبات سے پیش آؤ۔

۵۔ اپنے حواس پر پید تشدد نہ کرو اور نہ ان کے بندے بجاؤ (نہ رفاقی بنو اور نہ استیوری

باب ۱۲، ۱۱)

درمیش پرست)۔

۶۔ جو شخص خوشحالی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو زیادہ سونا، بیکاری، خوف، غصہ اور سہل انگاری

باب ۳، ۵۳

جھوڑ دینی چاہئے۔

۷۔ ہر دم اپنے جائز فرائض کے انجام دینے میں لگے رہو، نرم الفاظ بولو۔

۸۔ اپنے گھر کے بھیدوں کو اس وقت تک ہرگز ظاہر نہ کرو جب تک اس کا کوئی خاص

باب ۳، ۵۹

موقع نہ آئے کم بوڑگیں صرف سمجھ کی بات کہو۔

۹۔ نیکیوں کو سر پر نہ خواہ وہ تمہارے دشمنوں ہی میں پائی جائیں، برائیوں کو ترک کرو

باب ۳، ۶۵

خواہ وہ تمہارے استاد ہی میں کیوں نہ ہوں۔

۱۰۔ پیش منی پیدا کرو اور ادا سنا قائم رکھو، کسی کام کو اپنے ذمہ لینے کے بعد اس میں نہ

باب ۳، ۶۷

مخلت کرو اور نہ تسال۔

۱۱۔ ان لوگوں کی عزت کرو جو اس کے سستی ہیں، ایک بادشاہ کو بیرمانہ ملنا دہی اور دشت

باب ۳، ۸۱

کلامی سے پرہیز واجب ہے۔

۱۲۔ دنیا کے ہمدردان بنی نوع انسان، عطیہ دینے والوں اور بہادروں کے شاندار

باب ۳، ۱۰۶

کارناموں کو ہمیشہ غور سے سنو، ان کے عیوب کو کچھ اہمیت نہ دو۔

باب ۳، ۱۱۱

۱۳۔ اندھے، بہرے اور معذور سے حقارت کے ساتھ پیش نہ آؤ۔

باب ۳، ۱۲۶

۱۴۔ بادشاہ اور شریف انھال لوگوں کے احکام کی نافرمانی ہرگز نہ کرو۔

۱۲۶۔ دین شلوک میں وہ سیاحت کے فوائد بیان کرتا ہے۔

۱۵۔ سیاحت آدمی کی خلعت لوگوں کے حالات، رسوم اور اطوار سے واقف کرتی ہے، ایک سیاح

یہ دیکھ سکتا ہے کہ دوسری جگہ بادشاہ کس طرح انصاف کرتا ہے، وہ معلوم کر سکتا ہے کہ تاریخ کیا ہے اور بے جا

باب ۳، ۱۲۷

کس چیز کا نام ہے۔

۱۶۔ مشتبا طار کے لوگوں سے دور رہو، دوسروں کی بچ کی گھوڑے سنو۔ باب ۳، ۳۹
 ۱۷۔ سمجھ کر موت تمہاری طرف تیزی سے بڑھی چلی آتی ہے اور فرصت عمر تمہاری ہے نیک
 اور مستحسن اعمال کرنے کی امکانی کوشش کرو۔ باب ۳، ۲۰۰

۱۸۔ اپنے ذاتی فرض کی انجام دہی انسان کو راحت عظیم بخشتی ہے اور یہ بجائے خود بڑا تپ ہے۔

۱۹۔ اہم (جیو سیرا) کسی جاندار کو ہلاک کرنا ایک بڑا دہرم ہے۔

(دیکھو تنجلی، یوگ ورٹن) باب ۱، ۵۸

چوتھے باب میں (تھاسون، پیرافون، ویدوں اور ان کے آگون کا بیان ہے۔ پہلے باب
 میں خصوصیت کے ساتھ بادشاہوں کے فرائض سے بحث کی گئی ہے اور اکثر دوسرے شلوکوں میں
 شہروں اور قلعوں کی تعمیر کے نقشے ہیں۔ جا بجا مجاہد شوری اور عام طعہ پر شہر لیں کے فرائض کے
 حوالے ہیں کتاب بحیثیت مجموعی مختلف معلومات کا مخزن ہے اس سے اس زمانہ کے تمدن کا انتہائی
 نقطہ عروج معلوم ہوتا ہے۔

باب ۱

شکرا چاریہ کے اصول اخلاق

سنکرت اشلوک۔

۱. सुखं च न विना धर्मं तिरुमा च धर्म परो भवेत्
२. हिंसा स्तेन्यथा कामं पै शुन्यं परुषा नूतम्॥
संभिन्नात्मा पव्या पादमभिख्याद्वि पयम्॥
३. पापकमेति दश धाकाय वाड. मानसैः त्यजेत्॥
अवृत्ति व्याधि शो कर्तान् अनुचेतिते शक्तितः
४. आत्मनत् सततं पश्ये दपि कीट पिष्टी लि कम्
उपकार प्रधानस्यादपकार परे व्यरो ॥
५. न पीडये दिन्द्रियाणी न चैतान्य तिका मयेत
६. षडशेषाः पुरुषेणेह हातव्या भूति मिच्छता

- मिदं तद्वा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घं सूत्रता ॥
- ७ स्वधर्मं निरतो नित्यं परस्त्रीषु पराङ्मुखः
दत्तो हवा श्रित्रकयः स्यादकुर्वित वाक् सदा
- ८ अपृष्टो नैव कथयेद्गृहकृत्यं तु कं प्रति ॥
बन्ध्या त्याक्षरे कुर्यात्संक्षुब्धं कार्यं साधकम् ॥
- ९ शत्रो रधिगुणं चाहं गुरोः स्याज्ज्यन्तु दुर्गुणम् ॥
- १० दीर्घं दीर्घी सदा च स्यात्प्रत्युत्पन्नमतिः कुचित
साहसी सालसी चैव चिरकारी भवेन्नहि
- ११ दाने मीने च सत्कारैः सुपूज्या ज्या न्यूपूज्यत् ॥
शृणुयात्प्रयत्नेन तच्छिद्रं न चक्षयेत् ॥
कदापि नो मृदुः स्यात् कटुभाषण तत्परः ॥
- १२ दातॄणां धार्मिकाणां च शृणोः कीर्तनं सदा
शृणुयात्प्रयत्नेन तच्छिद्रं न चक्षयेत्
- १३ दीनां धरं गुणधिरानोपहास्याः कदाचन
- १४ आज्ञा भङ्गस्तु महतां राज्ञः कार्ये न वै कुचित
- १५ देशादनात् स्थानुभूताः पर्वता देशरीतयः
कीदृशान् पुरुषान्याय्या न्यायं च कीदृशम् ॥
- १६ संशङ्कितानां सामीप्यं तेनैव नीचं सेवनम्
संक्षुब्धं नैव शृणुयाद्गुप्तः कस्यापि सर्वदा ॥
- १७ स्थितो मृदु सुखे चाहं क्षणमायुष्यमस्ति नः
इति मत्वा दानधर्मं यत्रोच्यते समान्यरेत
- १८ विना स्वधर्मं न सुखं स्वधर्मे तु परंतपः
- १९ अन्तःस्थं परो धर्मः सर्वप्राणान्मृतान् वधतः

بجھوت گیتا کے اصول اخلاق

سنسکرت ادبیات میں جو متعدد اخلاقی جواہر پرزے نظر آتے ہیں ان میں بجھوت گیتا سب سے زیادہ درخشاں ہے اسکی ضیاء باری ہر زمانہ اور ہر ملک میں جوتی رہیگی اور انسان کو اس منزل مقصود کی طرف لجا ئیگی جسکی طرف کمال شدہ انسانیت بڑھ رہی ہے اس کا پیغام اس جہت اور ایک جہتی کا پیغام ہے اپنی سدا سریلے سروں میں اس نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کو خوشی یا پریشانی غرضیکہ ہر حالت میں اپنے فرائض معوضہ کو حتی الامکان بہتر طریقہ پر انجام دینا چاہئے انجام سے قطع نظر اسے صرف نیکو کاری ہی کا خیال کرنا چاہئے۔ نیک زندگی صرف اس لئے بسر نہیں کرنا چاہئے کہ یہ مسرت بخشی ہے بلکہ صرف نیکی کی خاطر بسر کرنی چاہئے نیکی کی خاطر نیکی کرنا یہ اس کی تعلیم ہے۔ فرض کو فرض کی خاطر انجام دینا یہ اس کا برگزیدہ ہے جب ہم دنیوی تفکرات پریشانیوں میں مبتلا ہوں، جب رنج و مصائب اور مایوسیوں ہم پر چھا جائیں تو ہرکوہمت نہیں دہانی چاہئے بلکہ حالت توازن قائم رکھنے کے لئے حتی الامکان سعی اور مردانہ وار جنگ کرنی چاہئے یہ تعلیم اس میں بتکار دی گئی ہے۔ سنسار کے اس کو رک شیش یعنی حیات دنیوی میں تحریکات کو روکی شکل میں اگر ارجن یعنی انسان کو ڈھکاتی ہیں اور اس کو بزدل، کمزور اور ناترا تعقل بنا دیتی ہیں عین اس وقت کرشن۔ گیان اور بجھوتی کی اعلیٰ تر قسم۔ آکر اس کو مرد بہادر اور جری بنے اور فرائض کے سر انجام کی تلقین کرتا ہے۔ خواہ یہ فرائض ہم جیسے تماشا یوں کو دور سے کیسے ہی ناگوار کیوں نہ دکھائی دیں۔

لے۔ برگرداں (Return) نامی ادبیات میں نظم کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کا بار بار اعادہ ہوا ہو اور میں اس مہم کے لئے قریب ترین لفظ ٹیپ کا بند ہے جو اتنا وسیع المعنی نہیں ہے جتنا برگرداں۔ مترجم

سنسائی بسنٹ نے بالکل سچ کہا ہے کہ بھگوت گیتا کتاب نہیں بلکہ پوری نسل اور کل زندگی کا صحیفہ مقدس ہے ہر زمانہ کے لئے ایک نیا پیغام اور ہر قدن کے لئے ایک نیا حکم اس میں موجود ہے کسی زمانہ میں اس نے ہندوستان سے یہ کہا تھا کہ دھیان کرو اس پر اس نے استقدر غلو کے ساتھ دھیان کیا کہ اس کا دھیان تبدیل ہو گیا اب وہ ہندوستان کو لٹکارتی ہے کہ عمل کر یہ آواز سارے ملک میں گونج رہی ہے اور ہر جگہ فوق عمل کو بیدار کر رہی ہے لیکن عمل مفید اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ دانشمندانہ بھی ہو عمل فیض ساں اسی وقت ہوگا جب وہ مفاد عام کو اپنا ملح نظر بنائے، رخصت الہی کو ہم آہنگی کے ساتھ پورا کرے، عقائد کو سبیل آف لائف، سولہ سٹرالیٹ - ٹی - جوک) اس غیر فانی "پریشور کے بھجن" کی اصلی اخلاقی اہمیت یہی ہے جو بیان ہوئی یہ خیال کہ گیتا کی تعلیمات بڑی تصوفانہ ہیں فضول ہے۔ ہر مہر اور ہر ملک کے حالات زندگی پر ان کا براہ راست انطباق کیا جاسکتا ہے۔

سرایہ وں ارندھ لگتا ہے:-

"یہ کتاب سادہ لیکن بلند زبان میں اس نظام فلسفہ کو آشکار کرتی ہے جو آج کے دن تک رائج الوقت برہمنی عقیدہ کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اس میں کل پنچمی اور ویدوں کے مسائل کا امتزاج کیا گیا ہے اس کے اکثر بیانات استقدر بلند، آندوئیں ایسی رنج اور تعوی اتنا نازک اور پاکیزہ ہے کہ شیلیکل اس نظم کے مطالعہ کے بعد کیف مسرت سے چلا اٹھتا ہے اور اس کے نامعلوم مصنف کی ستائش کرنے لگتا ہے....."

لاہین بھی مذکورہ بالا شاندار اعتراف کو دہراتا ہے اور کہتا ہے:-

"اس میں جو اخلاق بتائے گئے ہیں وہ استقدر پر اثر ہیں اور اس کی تعلیمات اور مہدنامہ جدید (انجیل) کی تعلیمات میں اتنا گہرا اور بسا اوقات لفظی تطابقت پایا جاتا ہے کہ آج پندتوں اور مشنری عیسائیوں کے درمیان یہ مسئلہ ابہ النزاع بن گیا ہے کہ آیا اس کے مصنف نے عیسائی ماخذوں سے مطالب اخذ کئے ہیں یا جاجمان انجیل اور حواریوں کے یہ مطالب خود اس سے اخذ کئے گئے ہیں؟ مسٹر وی ہے۔ کہ کمر نے گیتا کے تمام اصول اخلاق کی بڑی خوبی سے اس طرح تلخیص کی ہے:-

- (۱) کسی جاندار کو نہ مستاد۔
- (۲) سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرو۔
- (۳) حاجت مند کی مدد کو خواہ تم کو اٹھار کرنا پڑے۔
- (۴) اپنے تمام فرائض کو اس طرح بے غرضانہ طور پر انجام دو گویا تم صفائی قلب کے ساتھ ہستی برز کے سامنے اپنی محبت کی نذر پیش کر رہے ہو۔
- (۵) دنیوی اشیاء سے دست بردار ہو جاؤ تاکہ تمہارے خیالات اور اعمال انانیت کی غلش سے آزاد ہو جاؤ گین، نیز ان دنیوی خواہشات اور ملائق سے رہائی پائیں جو بڑے جذبات پیدا کرتے اور انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔
- ذیل کے چند شلوک ان بیانات کی تائید میں پیش کئے جاتے ہیں:-

(۱) कुलक्षये प्रणशान्ति कुलधर्माः सनातनाः ।

धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमप्योऽभिभवत्युत ॥

۱۔ جب کوئی خاندان تباہ ہو جاتا ہے تو خاندان کا قدیم الایام دھرم بھی برباد ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ بیقاعدگی پیل جاتی ہے

۲۔ جب ارجن اپنے فرض کے سرانجام سے یکپاٹا ہے تو سری کرشن اس کو تلقین

کرے میں:-

(۲) क्लैजं मास्मयमः पार्थ नैव त्वय्युपपद्यते ।

اس کمزوری کو نکال دے، مرانا وار کھڑا ہو جا۔

३ अहोय्या नन्व शोचस्त्वं प्रतापवान्मयावसे ।

यता सूयता सुभमानुशोऽस्ति पण्डिताः ॥

تم ان چیزوں کا رنج کر لے ہو جو رنج کرنے کے لائق نہیں ہیں ..... دانشور لوگ رندہ یا مودہ کسی کا رنج نہیں کیا کرتے۔

اس کے بعد سری کرشن اس واقعہ پر زور دیتے ہیں کہ انسان روح غیر فانی ہے اور باہر فرائض کی انجام دہی میں لوگوں کو اپنے تئیں رنج یا غموشی سے مست اثر نہیں ہونے دینا چاہئے ان کو چاہئے کہ سرکشش کر کے اعتدال مزاج کو قائم رکھیں اور رنج سے منززل نہ ہوں گے

۴۔ **अवसायिनां बुद्धयो बहः शास्त्रा ह्यनन्ताः ॥**
 ۴۔ ستون مزاج لوگ بے حد منصوبے باز سے ہیں اور کوئی خاص کام نہیں کرتے۔

باب ۲۱/۲ **कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कलेष्वाकदाचन।**

मा कर्मफलहेतुर्भूर्माते संख्येऽस्त्व कर्मणि
 ۵۔ زیادہ تر فعل کا خیال کر دے انجام کے متعلق شبہات میں پڑ کر عمل سے غافل نہ رہو۔ انجام
 فعل کو اصل ہدایت نہ بنانا چاہئے اور نہ با تعہد یا تمہد رکھ کر بیٹھ جانا واجب ہے۔

۲۷/۲ **दुःस्वप्नानामिदं मनः सुखेषु विगतं स्पृहः।**

वीतरागं भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥

۶۔ کسی بزرگ شخص کے قلب کو استوار اس صورت میں کہا جاتا ہے جبکہ وہ رنج سے عروہ
 دل اور خوشی سے انہیں پڑتا اور جبکہ وہ غصہ اور جوش سے پاک ہوتا ہے۔

۵۹/۲ **क्रोधाद्ववति संमोहः समोहात् स्मृतिविभ्रमः**

स्मृतिर्धं शाह बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रमणस्यति॥

۵۔ غصہ سے دم پیدا ہوتا اور دم حافظہ کو کمزور کرتا ہے۔ حافظہ کی کمزوری قوت تیز کر دیتا ہے
 کر دیتی ہے جس سے عقل اور استدلال کی قوتیں گم ہو جاتی ہیں۔ (پس غصہ سے مذر کر دو)۔

۶۳/۳ **न कर्मणा मना रश्मा न्नोष्कमं स्यैषुरुषोऽनुते**

न च संन्यसनादेष सिद्धिं समधिगच्छति॥

۸۔ جمود آزادی نہیں ہے ترک سے مکمل حاصل نہیں ہوتی (اس موقع پر فلسفہ توکل کو بہت
 ملامت بنایا گیا ہے)۔

باب ۴/۳

श्रेयास्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात।

स्वधर्मो निधनं धैर्यः परधर्मो भया बहस॥

۹۔ اپنے ذاتی فرض کی بجا آوری دوسروں کے فرض کی بجا آوری سے بہتر ہے گو دوسرے

اسے ادنیٰ درجہ کا خیال کرتے ہوں اپنے ذاتی فرض کی انجام دہی میں مر جانا اچھا ہے دوسروں

باب ۴/۴

کا فرض ادا کرنا خطرات سے بھرا ہوا ہے۔

१० न हितानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।

۱۰۔ دانائی سے زیادہ مقدس کوئی شے نہیں ہے (۱ سے حاصل کرو)۔ باب ۳۸، ۴

११ ज्ञानं तन्मात्रं परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।

۱۱۔ حصول دانائی کے بعد انسان بہت جلد اطمینان قلب بھی حاصل کر لیتا ہے۔

१२ विद्या विनये संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

۱۲۔ دانالوگ تمام آدمیوں کو مساوی خیال کرتے ہیں، اپنے تعلقات میں عالم یا ادنیٰ نسب شخص کا کچھ امتیاز نہیں کرتے ان کی نظر میں عقلمند اور جاہل، اعلیٰ نسب یا ادنیٰ نسب سب یکساں ہیں

باب ۱۸، ۵

१३ अद्वेषा सर्व भूतानां मैत्रः करुण एव च।

त्रिष्वैव निरहंकारः समदुःख सुखः क्षुणी ॥

۱۳۔ خدا کا محبوب وہی شخص ہوتا ہے جو کسی سے بغض نہیں رکھتا۔ سب کا دوست ہر درد مند ہوتا ہے جو کسی قسم کا تکبر نہیں رکھتا۔ تکلیف اور خوشی دونوں میں اپنے مزاج کو معتدل رکھتا ہے اور قانع اور مایہ کا پکا ہوتا ہے۔

اس سے بعد کے شلوکوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ طبیعت کے صاف ہوتے دوست دشمن سے یکساں برتاؤ کرتے اور جو تمسین یا ملامت سے متاثر نہیں ہوتے ہیں وہ بھی خدا کو پسند ہیں۔

۱۴۔ ذیل کی چند نیکیاں کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

۱۔ فروتنی (۲) انکسار (۳) بے آزاری (۴) عفو (۵) راست کرداری (۶) استاد

کی خدمت (۷) جسم و قلب کی صفائی (۸) مستقل مزاجی (۹) ضبط حواس۔

अमानित्वं अदम्बित्वं अहिंसा क्षान्तिराजं विसृज्य

अचाये पासनं शौचं स्थैर्यं मत्स विनिग्रहः ॥

۱۵۔ کسی شخص کو کوئی چیز کیوں نہ برا د کرنی چاہئے؟

اس لئے کہ وہی رہنمائی ہر جگہ حاضر ہے اور جو دانشمند ہے وہ اس اصول کو اپناتا ہے۔

समं पशन्ना हि सर्वत्र समं स्थितमीश्वरम् ।
न हिनस्त्वात्मनात्मानं ततो यान्ति परां गतिम् ॥

۱۶۔ چودھویں باب میں تینوں گنوں اور ان کی خصوصیات کا بیان ہے، ساکوں
طبیعت پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔

कर्मणिः युक्तस्याहः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
रजसस्तु फलं दुस्सौ ज्ञानं तमसः फलम् ॥
ذہنی تناسب ساکوں طبیعت کا نتیجہ ہے، مصیبت راج، سیک مزاج کا اور جہا
تا ایک فطرت کا۔

باب ۱۰۱۴
۱۷۔ جس کی ذات ان تینوں گنوں سے اعلیٰ اور ارفع ہو اس کے متعلق کہا گیا ہے
کہ وہ عزت اور ولہ میں یکساں رہتا ہے اور ہر حالت میں محو نہیں ہو جاتا۔

باب ۱۰۱۵
پندرہویں سکالہ میں اس مقام پر بھی بیان ہے جہاں مذکورہ ذیل کی رسائی ہوتی ہے۔

निमीन मोहा जितसंक्षु दोषाः ।

अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः

दुन्द्वे विमुक्ताः सुखदुःख सङ्घेः

गच्छन्त्यमृताः पद्मन्ययंतनू ॥

وہ عقل مند لوگ جو انانیت سے پاک ہیں جب دنیا پر غالب آچکے ہیں، جو ہر لحظہ اس ذات
برتر کے دھیان میں رہتے اور رنج و راحت سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، وہی اس حالت خیر و برکت
کو پاتے ہیں۔

باب ۱۰۱۵
جو اخلاقی نظام سولہویں، سترہویں اور اٹھارہویں ابواب میں پیش کیا گیا ہے وہ اپنشدوں
اور سمرتی کے خیالات کی صداۓ بازگشت معلوم ہوتی ہے۔ سولہویں سکالہ کے ابتدائی چند
بندوں میں مذکورہ ذیل اوصاف کی شرح و تفسیر کی گئی ہے۔

(۱) अभय (۲) बाकी सत्यसंयुक्ति (۳) صفائی جسم و قلب (۴) निमित्त

(۲) انسانی بے آزاری (۵) سत्य (۶) دھرتی: جرات (۷) مادیہ نرم مزاجی۔
 ایک تقسیم اور پئے جس میں اسٹریک اور دیوک دو قسم کے آدمی بتائے گئے ہیں نیک و
 اول الذکر میں ملاحظہ جنگ جو اور جگر والو طبیعت کے لوگ، ذنیوی دولت و مرتبہ پر غور و فکر نہوالے
 تیز رو لوگ شامل ہیں جو دینی کتابوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔

ستر دیں مکالمہ میں لطائف کے لحاظ سے انسانوں کی ایک سگاد تقسیم ہے۔ سلوک سراج
 ایک اور تاسیک، تین بند ایسے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تینوں جو خدا کھاتے ہیں۔
 اس کی ماسیت بھی لگ لگ ہوتی ہے سب سے اعلیٰ قسم کے انسان (ستوک) لطیف،
 خوشگوار اور قوت بخش غذا کھاتے ہیں دوسرے (سراج) انسان چٹ پٹی، ترش اور تیز
 اسٹ یا کو پسند کرتے ہیں اور آخری (تاسیک) کو باسی، کھلی شری، اور کثیف چیزیں مرغوب ہوتی ہیں
 باب ۱۰، ۹، ۸، ۷

ایسی ہی تقسیم خیرات اور کفارہ کی بھی ہے۔ ستوک دان — خیرات کی بہترین شکل —
 وہ ہے جو بغیر کسی سادہ کی توقع کے موقع، محل اور شخص کے لحاظ سے سوچ سمجھ کر دیا جاتا ہے۔
 راج سک قسم کی خیرات وہ ہے جو خیرات کی خاطر نہیں بلکہ کچھ نفع حاصل کرنے کی غرض سے
 دی جاتی ہے اور وہ خیرات جو بلا سادہ ناموقع، محل غیر متوقع لوگوں کو دی جاتی ہے اور بعض وقت نفرت
 اور غصہ سے دی جاتی ہے۔ ادنیٰ ترین خیرات ہے۔

باب ۱۰، ۹، ۸، ۷

انہیں انسان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ ایک نیک زندگی بسر کرے جو کبر و خودی، جبرجی
 اور شرارت سے پاک ہو اپنے شرعی فرائض کو ادا کرے مگر جزا و سزا اور رنج و راحت کا خیال
 دل میں نہ آنے پائے غرض کہ اس طرح اطمینان و امن اور خوشی کو تلاش کرے۔ اور آخر میں
 اس مقام پر پہنچ جائے جو تمام مقاصد کا مقصود ہے۔

کچھ عرصہ سے ملائے تھے، تیز فہم تھا اور مدفن خیال مہمان وطن اپنے اپنے میلان
 خاطر کے بموجب گیتا کی تشریح و توضیح میں ایک دوسرے سے سبقت لی جانے لگی کوشش کر رہے
 ہیں سال بساں شری پر شرح اور نئی نئی تفسیریں نکلتی چلی آتی ہیں۔ اُمی آدمی گیتا کے متعلق ادبیت

کی اس ہزاروں کثرت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے بظاہر صرف یہی ایک کتاب ایسی معلوم ہو
 ہے جو ہر قسم کے ناظرین کے ذوق کو اکتاتی ہے۔ اگر ایک طرف ہندوستانی یونیورسٹیوں کے
 فاضل دانش چانسروں کے خطبات تقسیم اساتذہ میں سری کرشن کی تعلیمات کے متعدد حوالوں سے
 چار چاند لگ جاتے ہیں تو ساتھ ہی ان تعلیمات کی مدد سے اس عالم کے افسردہ خیالات میں جو
 جیل کی تنہا کوٹھڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے (اسکی وجہ سے اور زیادہ سوز اور درد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ
 مشہور کتاب لوگوں کے غلوں پر اب تک جو گہرا نقش بٹھاتی رہی ہے۔ اس سے ہر شخص اس نتیجہ پر
 پہنچتا ہے کہ یہ یقیناً ہندو فلسفہ اخلاق پر ایک مستند ترین کتاب ہے۔ مسٹر بی۔ جی تلک نے
 اپنے شاہکار "دی گیتا رہس" میں گیتا کی اخلاقی اہمیت پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ گہان
 چھپائی کے تقریباً ایک ہزار صفحات کی ضخیم جلد میں لائق مصنف نے کانٹ، ایل، پنسر اور گرین جیسے
 علامتہ اخلاق کی تعلیمات کا موازنہ تاریخ ہند کے زمانہ قبل بودھ کے جلیل القدر ہندو فلسفی بدھ
 سری کرشن کی تعلیم کیا ہے۔ کتاب اس قسم کے معانی میں شلا بگیتی یوگ، گہان یوگ اور کرم یوگ پر
 معلومات کی ایک کان ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ اگر موضوع کتاب کو کسی ایسے قدر مشہور
 سے تشبیہ دیا جائے جس میں کئی دروازے ہوں تو اس کا اہل دروازہ کرم یوگ ہوگا۔ بے غرضاً
 افعال کا فلسفہ "یا س ہستی را گ" یعنی گیتا کا انتہا ہے مسٹر تلک نے فلسفہ کے اس پہلو کو نمایاں
 کرنے کی بڑی کوشش کی ہے نیز یہ خیال ہے کہ اس کرم یوگ سے مراد محض اندھا دھند عمل نہیں ہے
 بلکہ گہان بگیتی گیتا کرم یوگ ہے اگرچہ یہی یوگ کے بغیر کیا گیا تو کام شہد پن میں بدل ہو جائیگا۔
 آزاد میں مائے افعال کرینکا نام ہوگا اور سوسائٹی میں ایک انتشار پھیل جائیگا ہندوستان قدیم
 میں نامزدوں نے بدھی یوگ۔ فلسفہ عقل۔ اور بگیتی یوگ۔ فلسفہ محبت۔ کے بغیر
 اس پر عمل کیا تھا۔ خود ہمارے زمانہ میں جنگ عظیم سے پہلے المانیوں نے بھی اس کو آزمایا چنانچہ
 تاج دوزوں صورتوں میں تباہ کن نکلے۔ مطلق العنانی کے ساتھ عمل کرنے سے بے پروائی پیدا ہوتی
 ہے۔ بدھی یوگ ضبط جذبات، عقل کی جلا اور خیال و کلام کی پاکیزگی چاہتا ہے۔ ہندوئی کہ دروشتی
 اور عامۃ الناس کی رفاہ کی کچی خواہش۔ یہ بگیتی یوگ کا تقاضا ہے لوگ سنگ ریلوں کے علاوہ
 گیتا کا ایک دوسرا بڑا مطلع نظر ہے پہلے ہی سے یہ فرض کر لیتا ہے کہ ایک جہتی اتفاق اور

لوگوں کی حفاظت و امان کے لئے راستہ کو ڈھاری لابی ہے بدھی یوگ اور لوک سنگرم
 کرم یوگ کی شرط اہل بینہ عمل کی تقدیس نیکی سے کھائے اور وہ لوٹ و غرض سے پاک ہو
 انفرادی خوشی کے لئے گیتا جو نصب العین پیش کرتی ہے وہ **समचित्त** ہے
 یعنی ذہن کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ سوخ و راحت سے متاثر نہ ہو خف و شطارت
 سے متزلزل اور ذرا سی خوشی سے پھول نہ جایا کرے کہ تکلیف اور خوشی دونوں میں ذہنی توازن
 برقرار رہنا چاہئے۔ سنیا سہ یوگ یعنی ترک دنیا کے زاہدانہ مطمح نظر اور اس نصب العین
 عمل میں کوئی تقاضا نہیں ہے انسانوں اور قوموں کی تاریخ میں اس کو اپنی ایک خاص جگہ حاصل
 ہے، یہ صرف چند لوگوں کا نصب العین ہے لیکن وہ چند زکے بلکہ فحش
 نہیں ہیں۔ شونہ بار کی قسم کے اولیا اور رویشوں کے لئے تو یہ بمنزلہ سانس
 کے ہے اگر اودن لوگوں کو اس کی بدد سے سکون نصیب ہو چکا ہے
 تو پھر کسی شخص کو گیتا پر یہ الزام نہیں لگاتا چاہئے کہ اس کا فلسفہ "مروہ
 اور بیجان" ہے۔

سترہویں صدی میں مہاراشٹر کے سمرتھ رامہ اس نے سری کرشن کی تعلیمات کو پھر دہرایا
 تھا اور جب تک اس کا فلسفہ مرہٹہ مدبروں کا دلیل راہ بنارہا ان کی سلطنت قائم رہی
 اور جب اسے پس پشت ڈال دیا گیا تو لازماً اسے سردال پیش آگیا جب اخلاقی بنیادیں ہل جاتی ہیں
 تو کوئی عمارت خواہ وہ کیسی ہی مستحکم و شاندار ہو قائم نہیں رہ سکتی۔ رام داس کی داس بوجھ
 تقریباً بھگوت گیتا کا مرہٹی ترجمہ ہے اور اس کی نصیحتیں بھی ویسی ہی بلند اور اعلیٰ ہیں ان دونوں کے
 مطالعہ نہایت دلچسپ اور نصیحت آمیز ہے ان کو فوری مقاصد و مطالب چاہے کم و بیش
 قوی رہے ہوں لیکن ان کی تمنائیں اور مطامح نظر یقیناً بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں وہ دو
 بہترین دافعوں کا حامل ہیں اودان میں ہر زمانہ کے لئے بیش بہا اخلاقی دوس موجود ہیں ایک غنتی
 طالب علم ایک فنی سیاست دان ایک معصوم زہاد حتیٰ کہ سردہنگی کے جیسرہ و تاریک راستہ
 کا ایک تنکا ماندہ مسافر بھی۔ یہ سب کے سب ان دونوں مشہور کتابوں کے بے نقصانہ مطالعہ
 سے سبق اور زندگی بھر کے لئے تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔

نشر کا رشتہ

اس کتاب میں جو خیالات ظاہر کئے گئے ہیں وہ جوانی کی ملاقات شگفتگی اور زندہ ولی کے
ظہر میں۔ عورت کی فطرت کا ایک مشرح بیان ہے کہ وہ کس طرح مرد پر تیر چلائی اور اس کے
پالنے کے لئے پیچیدہ جال تیار کرتی ہے اس کے بعد مرد کو تنبیہ کیا گیا ہے کہ ہوشیار رہے

نیتی شتک

اخلاقی نقطہ نظر سے یہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے اس کے شلوک بڑی خوبی سے
ہمارے ضمیر کو روشن کرتے ہیں وہ مساوات انسانی کی تعلیم دیتے اور اصول اخلاق پر شدت کے ساتھ
زور دیتے ہیں۔ احمقوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو شکل پیش آتی ہے اس کتاب میں اس کو ظاہر کر رہی
لوشش بیت کامیابی کے ساتھ کی گئی ہے اور وہ مختلف طریقے بھی بیان کئے گئے ہیں جو ایک
میں دولت حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے یہ ہماری زندگی کے اعلیٰ جذبات مثلاً عہد کی
سمتی کے ساتھ پابندی، علم کی قدر و قیمت، بہادری، اخلاقی جرات اور وسیع النظری کے متعلق بھی
بلند خیالات سے مالا مال ہے نیز ان اصولوں کی بھی تاکید کرتی ہے جو ہر مذہب میں نظر آتے
ہیں یعنی شقت کی اہمیت، ایک غمخس دوست کی پہچان اور ایک نیک اور شریف النفس انسان
کے اطوار کا ایک خود غرض اور تنگ دل آدمی کے چال و چلن سے مقابلہ اس مقام پر پہنچ کر
معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مصنف دیراگ میں غرق ہو گیا ہے اور اس نے یہ بعد کا شتک لکھا ہے۔

دیراگ شتک

اس میں مصنف نے حرمیں آدمی کی نفسیاتی اور دماغ کی تعمیر کی ہے قوی سے قوی
شخص پر جوانی کا جو زبردست بار ہوتا ہے اسکی طرف کمال زور قلم کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے
آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ دیری خوشیاں پھر بھی ناپائیدار ہیں اور انسان کو چاہئے کہ ہستی برتر
کی دمن میں تسکین خاطر تلاش کریں تاکہ آخر چل کر انہیں بزرگی نصیب ہو۔

جو غیر تغیر پذیر اور لازوال حقائق ان بندوں میں بیان کئے گئے ہیں وہ معیبت زدوں
کو ہمیشہ تشفی بخشیں گے اور زندگی کے اس طوفانی سمندر میں تھکے ماندے ملح کے لئے اکاس کے
کام کام دیئے وہ فساد دشمنی اور بدخواہی کی جگہ امن و نیک نیتی پیدا کرتے اور اس اخلاق کی تعلیم

دیتے ہیں جو اگر نہ ہو تو مذہب یقیناً مذہب محض ہے بلکہ ناپاک ریاء بن جائے وہ ظانی قرار
 پائے اور غرضی، شہامت، راست کرداری، مژدوی احمیات کی محبت اور ایسی ہی تمام نیکیوں
 کی تلقین کرتے ہیں جن کے بغیر انفرادی یا اجتماعی دونوں حیثیتوں سے نہ تو کسی قسم کی کوئی برائی
 ہو سکتی ہے اور نہ کسی طرح کا ایجا اور کوئی بھی خوشی ہی ممکن ہے ذیل کے چند شکوک اس زمانہ قابل
 تالیخ کے اخلاق کے انتہائی نقطہ عروج کو ظاہر کرتے ہیں:-

(۱) ایک تیز ذہنی اور پاک کے بغیر انسان بہت مصوٰتیں اٹھاتا ہے۔

(۲) جو لوگ تعلیم، غیر مزاحی، تعلیم، الطبی، نیک کرداری اور دہرم سے معرا ہیں وہ
 انسان کی شکل میں حیوان ہیں۔
 نیتی ۱۴۲

(۳) بلند پہاڑوں اور گھنے جنگلوں میں وحشی جانوروں کے ساتھ گھومنا بہتر ہے۔ لیکن
 شریر انفس آدمی کی محبت سے اندک کے مل ہی میں کیوں نہ ہو، ایسی نہیں۔
 نیتی ۱۴۲

(۴) گنگن یا موتی انسان کے حسن کو نہیں بڑھاتے اور نہ غسل یا مندل کے اٹھنے سے
 جسم خوبصورت بنتا ہے، صرف پاکیزہ کلام ہی زیور ہے۔
 نیتی ۲۰

(۵) تعلیم انسان کا زیور ہے، اس کا مخفی خزانہ ہے خوشی اور شہرت، بخشا ہے، ہمارے
 ہزار معلموں کا ایک معلم ہے، دور دراز ملک میں یہی ہمارا واحد دوست ہے، صرف اسی کا بادشاہ
 ادب کرتے ہیں اور اس کے بغیر انسان حیوان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں۔
 نیتی ۲۱

(۶) اگر تم میں عفو کا مادہ ہے تو کسی نرمی کی ضرورت نہیں اگر تم میں غصہ موجود ہے تو اس
 سے بڑا کوئی دشمن نہیں، اگر تم میں اخوت کا جذبہ ہے تو پھر کوئی چیز تم سے لڑے گی، تم کو ضرر نہیں
 پہنچا سکتی، اگر تم جہان دوست رکھتے ہو تو کسی اور دوا کے محتاج نہیں ہو، اگر تم فحشری لوگوں سے
 گہرے ہوئے ہو تو سمجھ لو کہ تم دھڑھریلے سانپ سے بھی زیادہ برے دشمن ہیں، جب تم تعلیم
 ہو تو پھر دولت کی ہوس کیوں کرتے ہو اگر تم با عیا ہو تو کسی زور کے حاجت مند نہیں ہو اور اگر
 تم میں شاعرانہ تو ملی موجود ہیں تو پھر ایک بادشاہت بھی تمہارے لئے کچھ زیادہ سودمند نہیں۔
 نیتی ۱۲

(۷) شریف ترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اقارب اور بیگانوں پر مہربان ہوتے ہیں۔

میں نے خاتمہ سلطنت میں زیر کی دکھاتے ہیں ڈاکٹمنڈوں سے محبت رکھتے اہل اپنے مکرانوں
کے وفادار ہیں، علم کی عزت کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ برکت سے پیش آتے ہیں اپنے
استاد کی تعظیم کرتے ہیں اور دوسری منف عورتوں کے ساتھ سلطنت میں ہوسٹیا ری سے
کام لیتے ہیں۔

نیتی ۲۳

۸۔ اچھی صحبت ہم کو روشن خیال اور حق پسند بناتی ہے یہ ہماری عزت بڑھاتی ہے ہمارے
گناہوں کو دور کرتی ہے۔ ذہن کو کشادہ رکھتی ہے ہمارے شہرت کو دور دور پہونچاتی ہے پس دانا
اور شریف لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔

نیتی ۲۴

۹۔ بلشاک کی اپنی بد طینت وزیر سے ہوتی ہے مراض کی دنیوی اشیاء کی وابستگی سے
ایک برہمن کی جہالت سے بچہ کی زیادہ لاڈ پیار سے خاندان کی بد چلن بیٹے سے چال و چلن
کی بد اطواروں کی صحبت سے حیا کی منشی اشیاء سے زراعت کی مناسب غور و پرداخت
کی کمی سے محبت کی کسی ایسے دور دراز مقام پر رہنے سے جہاں کسی قسم کی رسل و رسائل
نہ ہوں دوستی کی کمینہ برتاؤ سے خوشحالی کی انفعول خرچی سے اور دولت کی بربادی سے
سے ہوتی ہے۔

نیتی ۲۵

۱۰۔ اے راجہ! یہ زمین ایک گائے کے مانند ہے اور لوگ اس کے بچھڑے ہیں اگر
ہم چاہتے ہو دوسرے ہمارے لئے زیادہ پیدا کرے تو لوگوں کی خاص دیکھ بھال رکھو ان پر سہارو
سے حکومت کرو۔

نیتی ۲۶

۱۱۔ ہمدی کی کمی بے وجہ فساد دوسروں کے دل پر تصرف بجا کی خواہش دوستوں
اور اچھے لوگوں کی نطخ سے بے اعتنائی — برے لوگوں کے یہ چند خصائص ہیں۔

نیتی ۲۷

۱۲۔ حرص سے بڑی کوئی بدی نہیں ہے شرارت (بدباطنی) سے بڑا کوئی گناہ نہیں راست
کرداری سے بڑی کوئی ریاضت نہیں طلب کی پاکیزگی ہی تیرے کی ایک قسم ہے نیک طینتی
سب سے بڑی طاقت ہے شہرت سے زیادہ خوبصورت کوئی زیور نہیں کوئی دولت علم کے
برابر نہیں اور دولت کی زندگی سے بدتر کوئی موت نہیں۔

نیتی ۲۸

۱۳۔ غلامی کی زندگی بے شک بے بختی ہے، یوگی بھی اس کی چھائی میں نہیں آسکتی۔ کوئی لازم مرتبان مریخ طبیعت کا ہے تو اس کو اسحق اور کوہن کہتے ہیں اگر وہ آواز آواز گفتگو کرتا ہے تو یہود وہ گو کہلاتا ہے اگر درگزر کرنے والا ہے تو بزدل سمجھا جاتا ہے اور اگر وہ (کسی بات کو) صبر کے ساتھ برداشت نہیں کرتا تو اس کو کم نسب خیال کرتے ہیں۔

نبی ۵۲

ہمد عزت کا سچی صرف وہ شخص ہے جو شریف انفس لوگوں کی محبت کو پسند کرتا ہے، دوسروں کی نیکیوں کی تقلید کرتا ہے، اپنے مرشد کی تعلیم کو قبول اور علم کا شائق ہے، اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے، لوگوں میں کو بخشنے سے ڈرتا ہے جو خدا میں جھکتی رکھتا ہے، جو ضبط حواس کی قدرت رکھتا ہے اور جو بدکاروں کے سایہ تک سے نفرت کرتا ہے۔

نبی ۶۰

۱۵۔ عالی ظرفوں کی خصوصیات یہ ہیں:-

۱۔ ادا بار کی حالت میں استقلال۔

۲۔قبال کے زمانہ میں تحمل۔

۳۔ مجلس میں خوش بیانی۔

۴۔ جنگ میں دلادری۔

۵۔ حقیقی شان و شوکت کی خواہش کرنا اور

۶۔ علم کی لگن۔

نبی ۶۱

۱۶۔ راحت تک پہنچنے کے شایع عام کو اس طرح بیان کیا ہے:- آلا ف جان سے

پر میرے دوسروں کو دولت سے محروم کرنے سے باز رہنا، حق گوئی، مسوچ سمجھکر خیرات کرنا، فیروں کی بیویوں کا ذکر تک نہ کرنا، لالچ کی رو کا اسناد، بزرگوں کا ادب اور کل مخلوقات کے ساتھ ہمدردی، یہ سب راحت بخش ہیں۔

نبی ۶۳

(ان خیالات سے بعضوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ بہتر ہی ہری بومہ ہی مفید رکھنا ہے) اگر دانشمند لوگ کوئی خیرات کا کام کرتے ہیں تو اسے پوشیدہ رکھتے ہیں، اگر تم ان کے سکانوں میں جاؤ تو تمہارے ساتھ مہمان نوازی سے برتاؤ ہو گا وہ اپنے نیک اعمال کے بارہ میں

وہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں لیکن اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنے سے مجمع کے رد و رد بھی ہرگز نہیں
شہر ماتے، وہ اپنی خوش طامی کے ایام میں کبھی سفر در نہیں جوتے اور دوسروں کے نقائص
ظاہر کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں، ان نیک ہاد شخصوں کو ایسی راہ پر چلنا جس پر تدم
لکھنا تلوار کی باز پر پٹنے سے زیادہ مشکل ہے، کس نے سکھایا؟ نیتی ۶۶

ذیل میں انسانوں کی ایک قابل ذکر تقسیم کی گئی ہے:-

۱۸۔ میں ان کو بہترین انسان کہتا ہوں جو اپنی بہبودی سے بے پروا ہو کر دوسروں کے سائے
میں کرتے ہیں، وہ لوگ اوسط درجہ کے ہیں جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے مگر اپنی ذاتی بہتر
کا خیال رکھتے ہیں لیکن ان آدمیوں کو میں راکشش — شیاطین — خیال کرتا ہوں جو
محض اپنی ذات کو نفع پہونچانے کے لئے دوسروں کی راہ مارتے ہیں لیکن میں نہیں جانتا
اس ان لوگوں کو کیا نام دوں جو دوسروں کو تباہ کرنے کی خاطر خود اپنے تئیں برباد کر لیا کرتے ہیں

نیتی ۶۷

۱۹۔ جو دودھ اور پانی گہرے دوست ہیں دودھ کو پانی کے ساتھ ایک مرتبہ جوش دیگا
تو قدر تا پانی جدا ہو گیا لیکن اب جو دودھ کی حالت بری ہوئی تو اس نے بھی اپنے دوست کی
خاطر اسی آگ میں گرنا چاہا اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھا لیکن جب پھر ایک بار پانی اس میں
لود لیا گیا تو اسے سکون ہو گیا اچھے لوگوں کی دوستی ایسی ہی ہوتی ہے۔ نیتی ۶۸

(یہ بہتر تری ہری کی ایک نہایت دلاویز تشبیہ ہے)

۲۰۔ حرص کو نکال دو، غموں کی شوق کر، اس سے نفرت کر، جو شر ہے، بچ، بولو، مشاہیر کے نقش
قدم پر چلو، عالموں کی خدمت اور شریف انصاف لوگوں کی عزت کر، اپنے دشمنوں تک سے مہربانی سے
پیش آؤ، اپنی ناموری کو قائم رکھو اور ظلم رید وں پر ترس کھاؤ۔ نیتی ۶۹

۲۱۔ ادنیٰ طبیعت لوگ مشکلات کے خوف سے کوئی کام اپنے ذمہ نہیں لیتے، متوسط لوگ کام شروع تو کر دیتے ہیں
مگر جہاں قہقہے لگتے ہیں، مائل ہوئے اور فوراً چھوڑ دیتے ہیں لیکن عالی ظرف انعام کی کام سے دست بردار
نہیں ہوتے خواہ کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یہ مسئلہ مزاج ہوتا ہے اور دوسرے نہیں ہوتے۔ نیتی ۷۰

۲۲۔ انگ ایک دریا کی طرح ہے، خواہ میں اس کا بانی ہیں، حرص اس کی لہریں ہیں،

بڑے جذبات اس کے گرمجہ، یہ جرات کے درخت کی چڑوں سے ٹکراتا ہے، وہم اس کا جہنم ہے، تفکرات اور پریشانیوں اس کے کنارے، وہ دانا لوگ جنہوں نے اس کو عبور کر لیا خوش ہیں۔
دئی ۱۰۔

(۲۳) - خط میں ریاری کا خوف ہے۔

اعلیٰ نبی میں زوال کا ڈر ہے۔

دولت میں حریص بادشاہوں کا خوف ہے۔

خودداری میں مصیبت کا اندیشہ ہے۔

جسم میں موت کا خوف ہے۔

صن میں بڑھاپے کا خطرہ ہے۔

در اہل ہر ایک مادی شے کے سنے خطو موجود ہے، صرف دیراگ اس سے

خالی ہے۔

دئی ۳۱۔

بہت سے دوسرے شلوکوں میں بہتری ہری نے یہ بیان کیا ہے کہ اس دنیا کی خوشیاں

بہت جلد مٹ جائیں گی اور نصیحت کرتا ہے کہ انسان نیکی کے ساتھ زندگی گزارے اور آخری

بزرگی حاصل کرے۔ یہ دو شتک در اہل دانائی اور ایسے قابل قدر اقوال کی کانیں ہیں جو

زندگی کے مختلف زمانوں پر صادق آتے ہیں۔ بلاشبہ بہتری ہری ہندوستان کے مشاہیر

اخلاقین میں سے تھا۔

باب

بہتری ہری کے اصول اخلاق

شکرت اشوک۔

१ विवेकं च ध्यानां भवति विनिपातः शतमुखः ।

२ येषां न विद्यात तपो न दानं

ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।

मनुष्यरूपेण मृगाश्च रन्ति ॥

न मूर्खजनसंसर्गः सुरेन्द्रभवनेऽपि॥

नस्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कतामूर्धजाः ।

क्षीयन्ते ऽखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्

विद्याभोगकरीयशः सुखकरीविद्यागुरुणांगुरुः ॥

विद्यारान्सुपूजिताननुधनं विद्याविहीनः पशुः ॥

ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद्विव्यौषधैः किं फलम्॥

वीडाचेत्किमुभूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्ञ्येन किम् ॥

प्रीतिः साधुजने नयोनृपजने विद्वज्जने ध्वजयम् ।

ये चैव पुरुषाः कलासुकुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः॥

यन्मोक्षं दिशति पापमया करोति।

चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं

सत्सङ्गतिः कथय किं करोति पुंसाम् ॥

- ९ दीर्घायां पतिर्विनश्यति यतिः संश्रुत सुतोलाः ना
द्विप्रोऽनध्ययनात्कुलंकुतनयाच्छीलं खलोपासनात् ।
हिमं दानवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्च यात्
मैत्री च यज्ञचातुः समृद्धिस्तथातुल्यां गातामाह । दूतम्
१० सजन्दुधुक्षसि यदि क्षितिर्धेनुयनां
तेनाद्यैवत्समिव लोकममुं पुष्पाण
तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे
नानाफलैः फलतिकत्सलतेव भूमिः ॥
- ११ अकरुणत्वमकारणमिह
परधने परयोषिति च स्पृहा
सुजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता
प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्
- १२ लोभश्चेद्गुणेन किंपिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः
सत्यं चेन्नपसाचक्षिं शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्
सौज्यं यदि किं बलेन सहिमा यद्या रत किं मण्डनैः
सद्भिद्या यदि किं धनैरप्योशो यद्यस्ति किं मृत्युना
- १३ मौनान्मूकः प्रवचनपटुश्चाटुलो जल्पको वा
धृष्टपाश्वेभ्यश्च वसनदूरतश्चाप्रगल्भः
क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायश्चोनाभिजातः
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः
- १४ वाञ्छासज्जनसङ्गमिपरगुणे प्रीतिगुरी नम्रता
विद्यायां व्यसनं स्नयोषिति रतिर्लेकाय वादादयम्
भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः स्वतैः

एते येषु वसन्ति निर्मल गुणास्ते ज्योनरेभ्योऽनमः ॥

१५

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा

सदसि वाष्पदुतायुधि विक्रमः

यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ

प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥

१६

प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं

काले शक्त्यप्रदानं युवति जनकभाभूकभावः परेशाम्

तृष्णास्रोतोंविषमद्वैतगुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा

सायान्यः सबशास्त्रेष्वनुपहतविधिः श्रेयसामेष पन्थाः ॥

१७

प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रमविधिः

प्रियं कृत्वा मौनं सदस्मि कश्चनं चाप्यपत्न्यतेः ।

अनुत्सेको लक्ष्यां निरभिभवसाराः परकथाः

सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधारावृतमिदम् ॥

१८

एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान्परिज्यये

सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूतः स्वार्थविरोधेन ये ।

तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थयिनिधन्ति ये

ये तु धनं निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे ॥

१९

क्षीरेणात्मगतोदकाद्यहिगुणाः दत्ताः पुराते स्त्रियाः

क्षीरोत्तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानो हुतः

गन्तुपायकमुन्मनस्तदप्रवदद्दृष्टुमित्रा पदं

युक्तं तेन जलेन शास्यति सैतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी ॥

२०

तृष्णां छिन्धि भजक्षमां जहीमदं पापे रतिं माकृथाः

सत्यं ब्रुह्यनुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विशुद्धजनम्

मान्यान्मानय विद्विषोप्यनुनय प्रख्यापय स्वा गुणान्
कीर्तिं पालय दुःस्विते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणम्॥

२१ प्रारभ्यते न खलु विध्न भयेन नीचैः-

प्रारभ्य विध्न विहता विरमन्ति मध्याः।

विध्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः

मारब्ध भुक्त मज्जमान परित्यजन्ति ॥

२२ आशानाम नदी मनो रश्मिजला नृणां तरङ्गकुला

रागगाहवस्ती बितर्क विहगा धैर्यद्रुमध्वंसिनी

मोहावर्तसुदुस्स्वराडिति गहना प्रोतुङ्गचिन्तातटी॥

तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः॥

२३ भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नृपालादयम

ज्ञाने दैन्य भयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्।

शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं काये कृतान्तादयम्

सर्वे वस्तु भया न्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥

باب

بودھ کے اصول اخلاق

ہر ملک کی تاریخ میں زبردست تاریخی تحریکات کے آغاز سے پہلے کوئی ایسا جلیل القلم تاریخی شخص پیدا ہوتا ہے جو اپنی زبردست شخصیت کی مدد سے تقریباً اپنی قوم کی قسمتوں کو بناتا ہے جس زمانہ میں ہندوستان میں ایک طرح کا ذہنی ابال آ رہا تھا اور لمحدین مذہبی مجنون لا اورے اور مذہبی باتوں کی پروانہ کرنے والے سب اپنے اپنے معتقدات کی تلقین میں حتی الامکان سعی کر رہے تھے اور دراصل دیک فلسفہ کا آفتاب بھالت پر دھتوں کے پھنداؤ توہمات کی تاریکی میں بالکل گھر گیا تھا اس وقت بودھ اعظم پیدا ہوا اور اپنے وقت پر اس نے ایک ایسے فلسفہ زندگی کا درس شروع کیا جس نے دغٹہ آریا ورت کی معاشرتی اور سیاسی حالت میں ایک زبردست انقلاب پیدا کر دیا۔

اگرچہ بودھ کی تفصیلی سوانح کے متعلق جو تاریخی اعتراضات کئے گئے ہیں وہ کچھ زیادہ خوش آئند نہیں ہیں پھر بھی اتنا بلاشبہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندی مصلحین کی بزم انجم کا سب روشن ستارہ بودھ ہی ہے ہر چندہ طبقہ امر او میں پیدا ہوا تھا مگر اس نے ذات رنگ اور ملت کی تمام تفریقوں کو مٹا کر ایک معمولی آدمی کی سی زندگی بسر کی اور اسی کا سبق دیا۔ ایک فلسفی نقاد اس کی پروتھار شکل اعلیٰ خداداد ذہانت اور دلوں میں اتر جانے والی نظر اور زبردست قوت تقریر کی داد دے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اخلاقیات کا ایک طالب علم اس کی نرمی صاف دلی فیاضی اور بے داغ زندگی کی مدح میں محو ہو جائیگا اس نے کبھی ایک معمولی انسان سے بالاتر ہونے کا دعوے نہیں کیا اور ہمیشہ تبلیغ کے بے مثل طریقے استعمال کرتا رہا۔ وہ انسان کو عرصی دھوا اور تعصب کی پیڑیوں سے رہا کرنے کا صدق دل سے آرزو مند تھا وہ ایسے شخص کی حقیقی کوششوں کا پورا مستعد تھا جو ایک خیالی توکل اور دہشت ناک بہابیت

کی زندگی کے بغیر سرگرمی سے ترک دنیا کا طالب رہتا تھا۔ اس کا اعتقاد تھا اور بجا طور پر تھا کہ صرف اخلاقی تنویرِ زردانِ مائل کرنے کے لئے کافی ہے تمام ذمی حیات سے محبت رکھنا اس کے فلسفہ و مذہب کی کلید تھا وہ ہزار رجاؤں کا ایک رجا بن گیا تھا۔ اس کا ایمان یہ تھا کہ انسان کی ذاتی صلاحیت اس قدر زبردست ہے کہ وہ خارجی امداد سے بے نیاز رہ کر بھی اپنی نجات حاصل کر سکتا ہے بودھ مت کی معقولیت اور اخلاق نے ہندو اور بیرون ہند میں لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے قلوب کو تسلی و تسفی بخشی ہے اگر اس مقولہ میں کہ مذہب سوسائٹی کا مغز زیادہ تر مابعد الطبیعیاتی نہیں بلکہ اخلاقی ہوتا ہے صداقت کا ذرا سا ہی شائبہ موجود ہے تو یقیناً بودھ مت کو اپنے جنم بھوم میں از سر نو زندہ ہونیکا اچھا موقع حاصل ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اشاعتِ تعلیم کے ساتھ یہ مت نسلوں کے متحد کرنے کے لئے ایک نئی طاقت پیدا کر دیگا؟ کون ایسا ہے جو بودھ مت کے ایک محقق کی اس رائے سے اتفاق نہ کرے گا کہ جب تک ایک ہندوستانی کی زندگی اور خیال میں بودھ کی سفید روشنی پھر ایک بار جاری و ساری نہیں ہوگی، ان کو یعنی اہل ہند کو مجمعِ اقوام میں اس برتری کو بھر چل کر لینے کی امید نہ رکھنی چاہئے جو انہیں آشوک کے زمانہ میں حاصل تھی؟ اخلاقی نظام ہونے کی حیثیت سے چاہے یہ برہمنی اور ویدانتی نظام سے بعض امور میں مختلف ہو لیکن موٹی موٹی باتوں کے اعتبار سے اس کا اعلیٰ اخلاق کا نظام بلاشبہ دیدیت ہی کا زائیدہ ہے۔ راستبازی، خیرات، خلق دوستی، انصاف، رواداری اور اخوت کے متعلق اس کے اساسی احکام سب مقدس ویدوں اور اپنشدوں ہی کی تعلیمات کی مدائے بازگشت ہیں، پھر اگر اسے بھی ہندو دیوالہ میں جگہ دی گئی تو اس میں تعجب کی کونسی بات ہے؟ بودھیت کے اخلاق کا ایک سرسری تبصرہ بھی ایک ہندو عالم کو یہ محسوس کرادے گا، کہ بودھ کا خون اور استخوان دراصل اس کا اپنا خون اور استخوان ہے۔

۱۔ رجاؤں۔ وہ شخص جو زندگی کو مایہ خیر و مسرت سمجھے اس کی مذمت تو ملی ہے جو اس حیات کو محض آلام کا ایک مجموعہ سمجھتا ہے۔ مترجم

بودہیت کی غرض دغاوت رنج و مصیبت سے آزادی ہے اور یہ آزادی صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ ایک فرد اپنی خود غرضانہ خواہشات کو مار دے۔ آدمی پر عموماً ترشنا — حرص — کا جذم غالب ہوتا ہے اور یہی انداد کے قابل ہے۔ ترشنا کا یہ استیصال صرف اس حالت میں ممکن ہے کہ بدی سے متواتر اجتناب اور نیکی پر عمل درآئے گیا جائے۔ فیل میں وہ دس احکام درج کئے جاتے ہیں جنکی بودہ نے اپنے پیروؤں کی ہدایت کے لئے تلقین کی تھی۔

۱۔ ادنیٰ ترین کیڑے سے لیکر انسان تک کسی جاندار کو ہلاک نہ کرو، تم کو تمام ذی حیات کا لحاظ رکھنا چاہئے۔

حیوانات کی قربانی کو (بودہیت کے زمانہ زوال کی ایک نمایاں خصوصیت ہو گئی تھی) مردود قرار دینے کے متعلق جو مسئلہ مشہور ہوا وہ زیادہ اسی حکم کی بناء پر ہوا بودہ مت صرف اتلاف جان ہی کو نفرت انگیز خیال نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے تمام حیوانات کی سلامتی کا خیال رکھنا نہایت مقدس فرض ٹھہرایا۔ چنانچہ اشوک کے دوسرے فرمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سلطنت میں انسانوں کے شفا خانوں کے ساتھ شفا خانہ حیوانات کا بھی ذکر ہے۔ رواداری کی روح کا پیدا ہونا اسی حکم کا درسل نتیجہ ہے۔ بودہیت ایشیا کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں معض پر امن و رائج کی بدولت پھیلی۔

(۲) تم کو چوری اور رہزنی نہیں کرنی چاہئے بلکہ ہر شخص کی مدد کرنی چاہئے تاکہ وہ محنت کا پھل دہا پائے اور وہمیکشت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قسم کے اور اصول صحیح الفاظ میں بیان کئے گئے ہیں ایک سچا بودھی جو کچھ اپنی محنت شاقہ سے کماتا ہے اسے بنی نوع انسان کی بیہودی میں خرچ ہونا چاہئے اور یہی وجہ ہے کہ بودھی جک شو — یعنی راہب — افلاس کا عہد کرتا ہے۔ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ یہ خسر فیانہ نصیحت تجارتی روح اور اس کے لازمہ (یعنی ادنیٰ درجہ کی شوکت و طاقت کے لئے بے رحمانہ کشاکش) سے کس حد تک مختلف ہے۔

(۳) کسی شخص کی بیوی حتیٰ کہ اسے داشتہ تک کی عصمت دی نہ کرو بلکہ محنت مآب

زندگی بسر کرو۔

ایک عورت پر بری نظر ڈالنے سے مذکر و اگر عورت سن رسیدہ ہو تو اس کو بجائے اپنی ماں کے سمجھو اگر جو ان ہو تو اپنی بہن اور اگر بہت چھوٹی ہو تو اپنی بچی خیال کرو۔

تمام مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہوانی خواہشات کی تسکین کے سلسلہ میں جو بد عنوانیاں ہوتی ہیں ان سب کو معصیت آمیز محسوس کیا جاتا ہے معاشرتی ترقی کے لئے یہ ضروری ہے کہ تعلقات جنسی کے انضباط کے لئے قوانین وضع کئے جائیں۔ شادیاں صرف فریقین متعلق کی ذاتی اغراض کی بناء پر نہ ہوں بلکہ بقائے نسل کے خیال سے ہونی چاہئیں اس لئے ہندو دنیا کے مقاصد اربعہ میں سے تیسرا مقصد کام کو کہا گیا ہے لیکن چونکہ اس کا بیجا استعمال بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس کو شڈری پس یعنی چھ دشمنوں میں بھی رکھا گیا ہے یعنی کام، کرودھ، مود، لوبھ، مد اور مفسر شہوت، غصہ، فریب، نظر، لالچ، غرور اور حسد۔

(۴) تم کو وہ بات نہیں کہنی چاہئے جو جھوٹ ہے بلکہ سچ بولو، کسی کو نقصان پہونچانے کے لئے نہیں بلکہ اپنے دل میں سب کی محبت رکھو۔

”جب کوئی شخص کسی مجلس میں آئے تو کسی سے جھوٹ نہ بولے، نہ کسی سے جھوٹ بولا اور نہ جھوٹ بولنے والوں کے افعال کو پسند کرے، جھوٹ سے پرہیز لازم ہے۔“

دھرمیک سنت

”سچ بولو مغلوب الغضب نہ ہو جاؤ، سوال کرنے پر دو، ان تین مدارج سے تم مقدس بن جاؤ گے۔“

یہ متولہ ریاکاری، غیبت، دروغ حلفی اور جھوٹ کی دوسری شکلوں کو مردود ٹھہرتا ہے۔ بودھیت حکیموں کے لٹنے ٹوٹکوں، وکیلوں کی دہاندلی اور مدبروں کے درجہ صحت آمیز کو کسی طرح بھی رد نہیں رکھتی۔

(۵) تم کو ایسی کوئی چیز کھانی یا پینی نہیں چاہئے جو نشہ پیدا کرتی ہے۔ یہ امر کہ نشہ کی عادت گناہوں کی جڑ ہے، اہل مذہب اور سائنس دان دونوں کے نزدیک مسلم ہے، علم طب بالاتفاق نشی اشیاء کی ممانعت کرتا ہے اور مذہب بھی اتنے ہی

زور کے ساتھ اسکی ہم نوائی کرتا ہے۔
 ۷۔ تم کو لامائل اور خود نائی کی گفتگو کرنا اور قسم کھانا یا اس کا خوگر ہونا نہیں چاہئے، تہذیب کے ساتھ گفتگو کرو و قمار کے ساتھ مطلب کی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔
 ۸۔ تم کو جمہوی افواہیں گھڑنی یا ان کو دہرانا نہیں چاہئے، خوردہ گیری نہ کرو بلکہ اپنے اپنا مجلس کے اچھے رخ پر نظر رکھو تا کہ خلوص کے ساتھ ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی حفاظت کر سکو۔

۸۔ اپنے ہمسایہ کی منفعت کو طمع کی نظر سے نہ دیکھو بلکہ دوسروں کی خوش طالعی پر خوشی حد سے پرہیز واجب ہے اس کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ”یہ لاتینا ہی رات کی آگ ہے ایسی آگ جو جلاتی ہے مگر روشنی بالکل نہیں دیتی“

۹۔ ہر طرح کے کینہ، غصہ، عناد اور بدخواہی کو بالکل نکال دو اور ان لوگوں کی جانب سے بھی بغض نہ رکھو جو تم کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ محبت بھری مہربانی اور استحسان سے تمام جانداروں کو اپنے آغوش (شفقت) میں لو ”آدمی محبت کے ذریعہ غصہ پر فحیاب ہو، اس کو خیر کے ذریعہ سے شریہ غالب آنا چاہئے، حرصیں پر فیاضی سے اور جھوٹے پر سچ سے فتح پانی چاہئے۔ کیونکہ نفرت نفرت سے کبھی نہیں جاتی نفرت محبت سے جاتی رہتی ہے یہی اس کا اصل خاصہ ہے۔“

۱۰۔ اپنے قلب سے جہالت کو دور کرو اور حقیقت کی ادھیڑ بن میں رہو تا کہ وہم کے شکار نہ ہو جاؤ جو تم کو غلطیوں کی طرف سے بے پردا کر دیگا اور اس نیک راستہ سے دور لیجا دیگا۔
 ہر انسان کو اس دہریت کی طرف لیجا تا ہے۔

مندرجہ ذیل گناہوں سے احتراز لازم ہے (الف) جو بہتیار (ب) چوری

अक्षदान (ج) زنا कासमिध्याचार (د) جھوٹ بولنا मृषावाद

(ه) تہمت لگانا चैशुन्य (و) بدزبانی शान्तिनमलाप (ز) یہودہ کوئی

(ح) ادویا اوبیہا جہالت (ط) بھیتی دی، غلطی سیٹھا
 بھٹی بودھیت عقل کو حق کا آخری معیار ٹھہراتی ہے بودھ کہتا ہے۔
 ”ر دایات پرہمن اس وجہ سے اعتقاد نہ رکھو کہ وہ پستہ پست سے ملی آتی ہیں۔ جب
 یہ مشاہدہ تحلیل کے بعد درایت کے مطابق اور ہر کس و ناکس کی فلاح و بہبود کی طرف مائل نظر نہ کر
 تو انہیں قبول کرو اور انہیں اپنا اصول زندگی بناؤ“ مقبول عام کا تھا بودھی اخلاق کی اس
 طرح تنصیح کرتی ہے۔

सब्वपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा ।

सच्चित्तं परियोदक्कं एतं बुद्धानं सासनम ।

کوئی بدی سرزد نہ ہونے پائے نیک اعمال (دنیا میں) بھر جائیں آدمی کا قلب پاکیزہ
 ہو جائے یہ بودھ کی تلقین ہے۔

ایک با اخلاق کردار کے ایجابی اصول یہ ہیں۔

(۱) دان۔ دیکھ بھال کر خیرات (۲) سئل بہون۔ اخلاقی کردار کی پاکیزگی (۳) دیا دجا
 اچھی چیز میں کا تصور (۴) اپا چیان۔ دوسروں کی خدمت کرنا (۵) پتی پتانو مودان۔ نیکو کاری
 میں دوسروں کو اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دینا اپنے نیک کاموں کا سہرا دوسروں
 کے سر باندھنا (۶) دھما سواں۔ قانون خیر (خدا کا سننا) (۷) دھما ویسن۔ خدائی قانون کا غلط کہنا
 انگاریکا دھما پال نے اپنی کتاب ”بدھ کی سوانح اور تعلیمات“ میں بڑی خوبی سے بودھیت
 کی روح کی تنصیح کی ہے ”بودھت ایک سرگرم اور نہ ڈگنے والی کوشش کا مذہب ہے۔ یہ
 کسی دیوتا یا دیوتاؤں پر تکیہ نہیں کرتا اور سوائے ذاتی بے غرضی اور پاکیزگی الطوار کے کسی اور
 خارجی امداد کا طالب نہیں ہوتا۔ کسی بیرونی امداد پر تکیہ نہ کرنا اپنے آپ کو ایک جزیرہ بنا لے کسی
 پر انحصار نہ کرو صرف اپنی ذاتی نیک کوششوں پر بھروسہ کرو۔ نفس اتارہ پر قابو پانے کی جو
 سنی تبلیغ اس قدر شوق کے ساتھ کی جائیگی وہ یقیناً کامیاب ہوگی سرگرمی سے کوشش کرو مضبوطی
 کے ساتھ مستقل رہو کسی قسم کی کاہلی اور تنک مزاجی اور کوئی تشلیک تم کو منزل مقصود پر پہنچنے
 سے روکنے نہ پائے پیرانی چیزوں کو الوداع کہو اور نئی کاخیر مقدم کرو برائی سے بچو نیکی جمع کرو

گناہ، شہوت اور خود غرضی کے خلاف جہاد کرو۔ بودہیت یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان ادب، پاکیزگی، پرکھڑا ہو اور ایمان، توبہ، قوت عمل اور نیک خیالات کی کیسوٹی اور دانائی بڑھائے تو وہ اسی زندگی میں نرداں حاصل کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر آنند کمار سوامی نے جو کتاب ابھی حال ہی میں ہندو پرکھی ہے اس میں وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ وہ مشہور عام ہنگامہ راہ نیک جو منزل مقصود کو پہنچنے کا قطعی راستہ ہے اور اس کے اصول حسب ذیل ہیں:-

(۱) حقیقی علم (۲) حقیقی توبہ (۳) حق گوئی (۴) اعمال صالح (۵) اکل حلال (۶) صوم کو پیش (۷) حقیقی توبہ (۸) سچی سامہی -

ذیل میں ہم دہپا پد کے چند بندوں کا ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ یہ بودھیوں کی ایک کتاب شریعت ہے، ترجمہ پروفیسر میکس مولر نے اپنی تصنیف "شرق کی کتب مقدسہ" میں کیا ہے۔

۱۔ جو کچھ ہم ہیں وہ تمام ترجمہ ہے اس کا جو کچھ ہم نے سوچا ہے۔

۲۔ ہمارے خیالات پر مبنی اور ہمارے خیالات ہی سے بنا ہے۔

۳۔ اگر کوئی شخص بری نیت سے کچھ کہتا یا مل کرتا ہے تو بیخ اس کا پیچھا کرتا ہے جس طرح یہ گھڑی کی گھنٹے والے ہل کے قدموں کا تقاب کرتا ہے۔

۴۔ لگن بقاء کا راستہ ہے اور بے خیالی موت کا، جن کو طلب صادق ہے وہ مرتے نہیں

اور جو بے پردا ہیں انہیں پہلے ہی مردہ سمجھنا چاہئے۔

بند ۲۲

۵۔ وہی دانشمند لوگ جو غور و غوص کرنے والے اور مستقل مزاج ہیں اور جو ہمیشہ

زبردست طاقتیں رکھتے ہیں۔ نرداں یعنی اعلیٰ ترین مسرت حاصل کرتے ہیں۔

بند ۲۳

۶۔ عقلمند آدمی کو اپنے خیالات کی دیکھ بھال رکھنی چاہئے کیونکہ ان کا معلوم کرنا دشوار

ہوتا ہے، وہ بڑے فریبی ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں دوڑ پڑتے ہیں سوچے سمجھے خیالات

راحت پیدا کرتے ہیں۔

بند ۳۶

۷۔ کم عقل، حق پرست کے سب سے بڑے دشمن خود ان کی ذاتیں ہیں کیونکہ وہ برے

کام کرتے ہیں جن کا پیل برا ہوتا ہے۔

بند ۶۶

۸۔ جس طرح ایک ٹھوس چٹان آندھ سے خیش تک نہیں کھاتی، اسی طرح دانا آدمی

تعریف یا ملامت سے نہیں ڈگمگاتے۔ بندہ ۸۱۔

۷۔ اس آدمی پر دینا بھی رشک کرتے ہیں جس کے حواس کو چوان کے اچھے نکلے چڑے گھوڑوں کے مانند قابو میں ہوتے ہیں جو کبوتر سے بری اور خواہشات نفس سے پاک ہے۔

بندہ ۹۴۔

۸۔ کوئی آدمی خیر کو اس خیال سے کہ یہ میرے لئے زیادہ مفید نہیں ہے معمولی سمجھے پانی کی بوندوں سے بھی گھڑا بھر جاتا ہے، عقلمند اگر تھوڑا تھوڑا بھی جمع کرے تو خیر سے بھر جاتا ہے۔

بندہ ۱۲۲۔

۹۔ عربی، انجھی ہوئی جبا، راکھ، فاقہ کشی یا زمین پر لیٹنا، بھبھوت ملنا، بھس و حرکت میٹھنا یہ سب چیزیں اس انسان کو پاک نہیں کر سکتیں جس نے خواہشات نفس کو مغلوب نہیں کیا ہے۔

بندہ ۱۳۱۔

۱۰۔ محبت سب سے بڑی نعمت ہے، قناعت سب سے بڑی دولت، اعتماد سب سے بڑا رشتہ ہے اور نردان سب سے بڑی راحت ہے۔ بندہ ۲۰۴۔

۱۱۔ انسان غصہ کو محبت سے، بدی کو نیکی سے، لالچی کو فیاضی سے اور جھوٹے کو سچ سے زیر کرے۔

بندہ ۲۲۳۔

دہاپڈ میں ۲۲۳ بند لیسے ہیں جو مردانگی اور پاکیزگی کے اخلاق سکھاتے ہیں، خود لفظ دہاپڈ کے معنی 'مذہب کے راستے میں اور بحیثیت مجموعی یہ کتاب بودھی اخلاقیات پر ایک اعلیٰ درجہ کی تحریر ہے۔ بودھیوں کی ایک اور دینی کتاب 'ستاپنت' ہے جو ایسے مضامین پر مکالمات کا ایک مجموعہ ہے جو ابتدائی بودھیت کے نقطہ خیال سے اخلاقی اہمیت رکھتے تھے اس میں بہت سے قصص اخلاقی ہیں جو بودھی اصولوں کی شرح و وضاحت کرتے ہیں گناہ کیا ہے، راحت کس کو کہتے ہیں؟ یہ اور اس قسم کے دیگر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور ان کے جوابات دئے گئے ہیں اس میں ایک راہب کی زندگی کے ابتدائی درجہ کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ابتدائی بودھیت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے یہ جملے خود ایک اہم تصنیف ہے۔ وہی نفس بول نے ستاپنت کے مضامین کی

مدرجہ ذیل شخص کی ہے۔

”موضوعی حیثیت سے راحت کامل نام ہے اس کے ذریعہ (جسکی تعلیم بودہ نے معروضی حیثیت سے دی ہے) خواہش سے آزاد ہو جائیگا یعنی گویا جسم اور مادہ سے بری ہو جانا، آدمی کو عناصر وجود (پادری) کو مٹانا اور زندانِ مائل کرنا چاہئے“ بودہ عالمگیر محبت و دانا کی کا پیام لیکر آیا تھا پہلے وہ اس دنیا کے کرب، مصیبت، مایوسی، تباہی، بیماری اور شکست و نشت سے متاثر ہوا اور بعد کو تہذیبِ نفس کی ایک بے نظیر طریقہ سے مدد لیکر اس نے ان چیزوں کا سبب ڈھونڈا اور ان کا ازالہ کیا۔ جو قوم صداقت و راستی کے بلند ترین مقامات تک پہنچنے کا عزم کر چکی ہو اس کے لئے اس طویل القدر ماہر اخلاق کی تعلیمات اور زندگی کا مطالعہ نفع بخش ہوگا۔ بودہ مرشدِ اعظم کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا اور زبردست قوتِ حیات ان اراضیِ مظاہرات میں سے تھا جو وقتاً فوقتاً اپنے طور سے ہماری نسل کو زینت بخشے رہتے ہیں اس کی تعلیمات لازماً شدت کے ساتھ اخلاقی ہیں، ان کا مقصد اعلیٰ ترین اخلاقی محرکات کی تلقین کرنا اور انہیں اعلیٰ دارِ نفع بنانا ہے۔ اخلاقی اصلاح کا جو پیام بودہ نے سنایا ہے اور جس سے آدمی میں خود ضبطی اور شخصیت کی نمایاں ترقی ہوتی ہے اسے ایک عالمگیر مذہب بنانے کی کامیاب کوشش کہنا چاہئے۔ عمرانیات کا ہر طالب علم بخوبی واقف ہے کہ دنیا برابر ترقی و اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہے اور ارتقاء کے اس سلسلے میں وہ ایک متحدہ مذہب کے لئے بھی کوشاں ہے بودہیت نے اس عالمگیر مذہب کے پیدا کرنے میں جو حصہ لیا ہے وہ بے شبہ بہت بڑا ہے۔

ہند اور بیرونِ ہند میں کئی روحانی گرو بدھ کے کام کو یکے بعد دیگرے صدیوں جاری رکھتے چلے آئے ہیں۔ ہندوستان میں وقتاً فوقتاً ایسے زبردست دماغ پیدا ہوتے رہے ہیں جو ملک کے تمام طول و عرض میں روحانی روشنی کی شعل لئے پھرتے رہے جتنی کبیر، رانداس اور تکارام جیسے برگزیدہ شخصوں نے انسانی زندگی کے لئے عمل کے معقرہ اصول اور کردار کے معینہ قواعد وضع کئے ہیں خواہ ہم درمانگی اور تاریکی کی حالت میں ہوں یا انوار اور قوت کا زمانہ ہو، ان کے غیر فانی سروں میں گائے ہوئے عبودیت آمیز گیت ہمارے لئے ہمیشہ ملہا نہ بعیرت کا سرچشمہ ہیں اس بجز زندگی کے بہت سے

ملاحوں کے لئے دودھ دہنی کے میناروں کے مانند ہیں وہ کئی معنوں میں خاندان انسانی کے نمائندے اور بنی ہیں انہوں نے اپنے اپنائے جنس کے آرام کو مد نظر رکھا اور انسانی مسئلہ کو کم کیا ہے ہم کو اس بات کا یقین کر لینا چاہئے کہ جتنا زیادہ ہم انکی تعینات کو سمجھیں گے اور انکی روح سے فیض یاب ہو گئے، اتنا ہی زیادہ ہم خود بقدر وسعت دوسروں کے لئے خواہ ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ، اور خواہ وہ زندگی کے گناہ راستوں میں ہوں یا ممتاز راہوں پر۔ ویسی ہی فیض رسانی کے قابل بن سکیں گے۔

باب

ہندوؤں کا اخلاقی مذہب

ہندویت ایک مذہب ہی نہیں بلکہ زیادہ تر ایک تہذیب ہے اس کا اپنا ایک فن
 تہذیبی پیغام ہے جو عقل اور ترقی دو فحشیتوں سے عجیب و غریب ہے جن معلومات کی بنا
 پر قدیم اخلاق کا نظام قائم کیا جاسکتا ہے وہ ان کتب مقدسہ میں ملتے ہیں جن کے اقتباسات
 گذشتہ ابواب میں دئے جا چکے ہیں ان کتابوں میں ان کے مصنفین کے مشاہدات اخلاقی نصاب
 کی شکل میں درج نظر آتے ہیں اور عامۃ الناس کی رہنمائی کرتے ہیں اگر ہندویت کی طویل اور
 بدظنوں تاریخ میں لوگ کبھی کبھی ان عظیم الشان مصلح نظر پر عمل پیرا ہونے میں ناکام رہے ہوں
 اور خود غرضی یا جہالت کے سبب انہوں نے اپنے مذہب کے اساسی اصول کو نظر انداز
 کر دیا ہو تو کسی شخص کو مصنفین یا مذہب کی انگشت نمائی نہیں کرنی چاہئے۔ ہر مذہب کی تاریخ
 میں ہمیشہ سے ایک عجیب و غریب باب نظر آتا رہا ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ منظر
 نگار پر بھی ہے با بیان مذاہب اپنے پیروؤں کے سامنے زندگی کے کچھ نصب العین پیش کرتے
 اور چند مخصوص اصول کو دار کی تعلیم دیتے ہیں اپنی زندگیوں کو خدا یا ملک کے کسی کام کے لئے
 وقف کر دینے کے بعد وہ تو اپنے مقصد حیات کو ادا حورایا ختم کر کے دنیا سے گزر جاتے ہیں
 لیکن ان کے قبیلین نفسانیت یا حرص میں گرفتار ہو کر راستبازی کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں
 جو ان زبردست دماغوں نے ان کے لئے جوڑی تھی اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافقت
 اور یا کماری کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے مذہب کے ارکان ضروریہ بہت جلد فراموش ہو جاتے
 ہیں اور فروعات کی پابندی کی وجہ سے اودام اور لایعنی عقائد کا دور شروع ہو جاتا ہے
 ایسے وقت میں انسان کے نفس امارہ کا زور ہوتا اور منہ اسر سنگلام **سوراسور**
 سیاہ ترس شکل میں شروع ہو جاتا ہے ہمارے شائق دہرم کو بھی جلد مذاہب کے دستور

کے مطابق یہ روز بد دیکھنا پڑا ہے اور اس نے ایک مدت مدید سے غیر ملکی نظامات خیال کے خلاف کٹکٹش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اب بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجائے خود کسی مذہب کو شرور اور مصائب کی افراط کا کہا تک ذمہ دار ٹھیرایا جاسکتا ہے، جیکہ تمام انیان مذہب انبیا اولیا اور فلاسفہ دنیا سے رنج و مصیبت کو کم کرنے کی بے انتہا سعی اور جدوجہد کر چکے ہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ سبھی ان تک قدم جائے ہوئے ہے؟ مذہب کی کسی خاص شکل نے ممکن ہے کہ خاص خاص شخصیتوں کو تسکین و تسلی دی ہو۔ لیکن کیا قوموں اور نسلوں کو بھی مذہبی عقائد کے ذریعہ عافیت نصیب ہوئی ہے؟ کیا مذہب دنیا کو آفات و آلام سے بری کرنے کا کوئی موقع رکھتا ہے؟ زندگی کی تمام برائیوں کی اکیرا غظم کیا ہے؟ ہندویت اس کا جواب یہ دیتی ہے ”دھرم کی حفاظت کرو تو تمام چیزوں کو محفوظ رکھ سکو گے“ ”خدا اور راستی کی بادشاہت تلاش کرو“ ”سورگ راج حاصل کرنے کی سعی کرو“ تو کائنات کا یہ معمل ہو جائے، برہم آئند یعنی ابدی خیر و برکت حاصل کرو، خیر کے ابدی سرچشمہ کا پانی خوب سیر ہو کر پیو تب کہیں جا کر تم کو زندگی کا مقصد عظیم معلوم ہو سکے۔ سنا تن دھرم کیا ہے؟ برہم کو چاہئے کہ کمال عجز و ادب کے ساتھ اس سوال کا جواب ہندو خیال ہندو اخلاقیات اور ہندو مذہب کی پانچ چیزیں کریں اور یہ امر ملحوظ خاطر رکھیں کہ جہاں تک ہندویت کا تعلق ہے، یہ سب کے سب ایک ہی ہیں ہندو مذہب اور ہندو اخلاقیات ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اس باب کا عنوان ”ہندوؤں کا اخلاقی مذہب“ رکھنا زیادہ مناسب خیال کرتے ہیں۔

ہندویت کا تہذیبی پیغام اسکی تعلیمات کی رفعت، اسکے پرشکوہ مطامع نظر اور روح کو بلند کرنے والے جذبات، اس کے نفع بخش اصول کردار، اسکی معاشرتی تنظیم، اسکا ورثہ، آشرم دھرم، اسکے سدھانت، جات، کاسے، پنج مہا یگی، اسکے شوش سمسکار، اس کے ویدوں، اپنشدوں، شاستروں اور پرانوں کا پیغام اور اخیر میں اس کا اعلیٰ ترین نصب العین یعنی دیانت یہ سب کے سب بتاتے ہیں کہ ہندویت نے انسانی تہذیب اور بیشترین مفاد پر اکثر افراد کی تاریخ میں (جسے وہ

بیشترین مفاد پر اکثر افراد کے ہاں ناز فلسفی، مہتمم، متولہ، ہر سیاسی، معاشرتی، غیر مذہبی ہر نفاذی نظام اخلاقی میاں اس کے نزدیک ہے کہ اس سے غالب ترین تعداد افراد کو کثیر ترین نفع حاصل ہو سکے۔ مترجم ۱۲

مذہب کو بھی ہے اور آج بھی کو رہی ہے (کتاب اہم حصہ کیا ہے۔
 یہ میل برابر جاری ہے اور اگر مذہبی معقولیں اس مقبولہ کو اننے کے لئے تیار نہ بھی ہوں
 نہ "میدانت" مذہب کے لئے دلیل آخر کا حکم رکھتی ہے تو پھر رد نقاد اس کا تو کم از کم ضرور اعتراض
 کرے کہ اگر آریائی نسل اقوام عالم کی بزم تہذیب میں ایک رتبہ کی مستحق ہے اور اس کے اخلاقیات
 کی زندگی کسی نہ کسی مقصد کی ضرورت مانی رہی ہے۔

زمانہ قدیم کے زبردست اولیاء یعنی ہندی ریشیوں نے جس اخلاقی مذہب کی تلقین
 کی وہ ہیتی دہرم (اخلاقی مذہب) سے متعلق چند اصول موضوعات و علوم متعارفات کو پہلے
 ہی کو فرض کر لیتا ہے اگر ان کو قبول نہ کیا جائے اور اگر ہیتی دہرم پر تنقید کی جو طرفہ گولہ باری
 دوسرے ہی معیاروں سے کی جائے تو ہندو اخلاقیات کے ناقدا در متعلم دونوں کی حالت سخت
 مضحکہ خیز ہو جائیگی۔ اگر آپ تقلید سے بیان کئے ہوئے اصول موضوعات کو تسلیم نہیں کرتے
 یا اس کے علوم متعارفات کو من حیث المجموع مسترد کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا علم مساحت
 کا مطالعہ ہرگز بڑھ ہی نہیں سکتا اگر ریاضیات یا طبیعیات جیسے علوم مجموعہ کے لئے یہ قول صحیح ہے
 تو پھر ہندو اخلاقیات کے مطالعہ میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کے لئے چند اخلاقی اصول موضوعات
 کو تسلیم کرنا تو اور بھی زیادہ ضروری ٹھہرتا ہے اگر کوئی شخص نظریہ کرم یا تناسخ روح کے عقیدہ کو
 قبول نہیں کرتا تو اس کی کوشش کہ ہندو مفکرین کے دستور الاخلاق کے متعلق کوئی حکم
 لگایا جائے خواہ کسی ہی مہر دانہ اور سچی ہو لیکن لازماً عبث ہوگی۔ پرنسپل سیکسنری جیسے
 ناقدین کی حالت بالکل یہی ہے۔ ان احکام کا نہ ماننا اور بات ہے اور ہندو اخلاقیات جیسے
 ایک نظام کو جو اصلاً اپنی اور ان کے مثل احکام پر مبنی ہے۔ بدنام کرنا ایک بالکل ہی دوسری
 بات ہے اب ہم تھوڑی دیر کے لئے اصول موضوعات و علوم متعارفات کی طرف رجوع کرتے
 اور اخلاقی مذہب کے مطالعہ کی نظر کی انھیں کرتے ہیں۔

۱۔ خدا کائنات کا خالق اور ساتھ ہی اخلاقی ماکم بھی ہے، اسکی کائنات چند مقررہ

قوانین کے تابع ہے جنکی پابندی تمام انسانوں پر لازم ہے۔

۲۔ ہر انسانی روح کو پیدا کشتوں اور موتوں کے دور سے گزرنا ہوتا ہے۔

(۳) ہر روح انسانی اپنے اعمال کے سر انجام اور ان کا بدلہ اپنے میں مختار ہے۔ کرم کی جو راہ ہوتی ہے اور ہوگی اور برائی کی مسزاد۔
 (۴) نیش کام کرم یعنی وہ کام جو ملہ کی جتنا کے بغیر کیا جائے عمل کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔
 (۵) برکت ربانی کا حصول اور آدمی قید سے روح کا آزاد ہونا یہ زندگی کے مقاصد میں۔
 (۶) استخوان اور نیکی کی زندگی بسر کر کے اور مذہبی قوانین کی پابندی کر کے مکتی تلاش کرنی چاہئے۔

(۷) انسانے جنس کی خدمت پرستار نیکی کی اعلیٰ ترین شکل ہے اور پانچ یجن روز ہوتے ہیں ان کا سطح نظر اپنے ساتھیوں کی بے غرضانہ خدمت ہے۔ سیناس سنیاس کا طریقہ اجتماعی و انفرادی فلاح میں مدد دیتا ہے۔

(۸) باطن زندگی تمام زندگیوں میں افضل ہے اس نصب العین کا دیکھو مقولہ

सर्वोत्तमं कर्म यत्तु कुरुते वेदोक्तं कर्मणि जिजीविषे तं विदुः ॥

کرم پرک کہتے ہیں جو انجام کار اخوت انسانی کی طرف لیجاتا ہے۔

(۹) برکت ربانی کو حاصل کرنے کے تین راستے ہیں (۱) کرم مارگ۔ راہ عمل (۲) گیان مارگ۔ راہ علم (۳) بھکتی مارگ۔ بے لوث عبادت کی راہ۔ ان تینوں کو مکر اعلیٰ ترین (یعنی غلہ) کی تلاش کرنی چاہئے۔

(۱۰) اچھا دھرم کی جان ہے قول فعل اور خیال میں ایذا و سلائی آزاد ہونا بھی عظیم ترین قانون ہے۔

वेदाहमेतंपुरुषंमहान्वभम्।

आदित्यवर्णतमसः परस्तात्॥

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति॥

नान्यः पन्थानिद्यतेऽयमयम्॥ ३८० ॥

”انسان محض خدا کو جان لینے ہی سے تھکے درام غافل کر سکتا ہے موت کے سمندر سے

پارہ کے اکوئی دو سرائے نہیں ہے، ہر لاطی (یعنی خدا) وہ ہے جو طبقات ظلمت کے اس پار بڑی شان سے چمکتا ہے۔

सत्यमेव जयते.

(۱۲) صرف حق کی فتح ہوتی ہے۔

(۱۳) ہر عابد کو "سلامتی" کی دعا مانگنی چاہئے، ہر جگہ "سلامتی ہی سلامتی ہو" دعائیں ہمیشہ اس فتر پر ہوتی ہیں۔ شانتی، شانتی، شانتی۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ زندگی مجھ لانا ہو جائے بلکہ اسکی ایک عالمگیر محبت، امن اور یکہنگی کی زندگی ہونا چاہئے۔

ہندو اخلاقیات کے ان اصول موضوعات کو بیان کرنے کے بعد ہم ایک قدم اور اگے بڑھاتے ہیں۔ ہم ایک اخلاقی زندگی کیوں بسر کریں؟ اخلاق کی بناء کیا ہے؟ کیا ہمیں ایک اخلاقی زندگی محض اس لئے گزارنی چاہئے کہ اس سے ہمسایوں کی زندگی زیادہ خوشی کی ہو جائیگی؟ کیا اخلاق کا دار و مدار مسرت پر ہے؟ مثلاً کیا ہم اپنی انفرادی خوشی کو اخلاق کا معیار ٹھہرا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو جائز و ناجائز ذرائع سے لوگوں کو ان کے دل سے محروم کرنا شاید بہکدہ تو خوشش کر سکتا ہے لیکن کیا ایسی خوشی مجتہد کے لائق ہوتی؟ ہندویت اسکی تردید کرتی ہے اور شاستر اسکو محروم و ٹھہراتے ہیں۔ ہندو شاستروں کے بموجب اخلاق کی بناء کہیں اور تلاش کرنی چاہئے خدا کا درمطلق اور منصف حقیقی ہے قانون اخلاق ایک ابدی اور غیر تغیر پذیر قانون فطرت ہے۔ خدا کے عبادت گزار بندے ہونے کی حیثیت سے ہم فانی انسان اخلاقی فریضہ کو توڑ نہیں سکتے، جزا و یا سزا پر اخلاق کا مدار نہیں ہونا چاہئے اگر کوئی آدمی محض پولیس کے خوف سے چوری کا مرتکب نہیں ہوتا تو اس کو صاحب اخلاق نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو چوری کا ارتکاب اس وجہ سے نہیں کرنا چاہئے کہ یہ بے قاعدہ اور احکام الہی کے خلاف ہے۔ برخلاف اس کے ہم کو ایک نیکی اور راستی کی زندگی گزارنی چاہئے خواہ ایسی زندگی ہم سے صبر کے ساتھ تکلیف و مصائب برداشت کرنے کا تقاضا کیوں نہ کرتی ہو یہی وہ نصب العین تھا۔ جس سے کام لیکر ہر شہنشاہ اعظم نے اپنی زندگی کو ایسا ہی عہد کا نمونہ بنایا، اس نے قسم قسم کی سختیاں جیلیں اور طرح طرح کی ذلتیں اٹھائیں لیکن آخر کار اسکی صداقت کے نصب العین نے فتح پائی۔

ہر شے پر کی اصلی عظمت یہی ہے کہ وہ ایک نیکی کی زندگی کو لازمی حیات خیالی کرنا تھا۔ اس وجہ سے نہیں دس اس سے اسکو فائدہ یا مسرت مل جاتی تھی بلکہ اس لئے کہ یہ اس ہی کا حکم تھا اس نقطہ خیال سے سری رام یا بھرت کی زندگی بلند رجبہ اور اعلیٰ درجہ کی اخلاقی زندگی تھی۔ جو تمام مشاہیر عالم جن کا احترام ہم پر واجب ہے تعلیمین اخلاق کی حیثیت سے درجہ کمال کو پہنچے ہیں تو اسکی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی انفرادی خوشی کو مد نظر رکھا بلکہ اس وجہ سے کہ ان تکالیف و نقصانات کے باوجود جو نیکی کی زندگی اپنے ساتھ لائی تھی وہ زیادہ تر نیکی و استقامت کا خیال رکھتے تھے شریال کی مہاں نوازی کا نمونہ ولیپ کا اپنے گرو کی اطاعت کا نمونہ ہنر کی خدمت گذاری کا نمونہ یہ سب ایک ہی ذیل میں آتے ہیں۔ زندگی میں کسی مقصود کے حصول کے لئے جو تمیں یا ریاضت کی جاتی ہے وہ بھی ایسی ہی ہے ستیا۔ اہیا۔ تارا اور مندو دری ہندو شوائنت کے بہترین جواہرات ہیں اس لئے کہ سرورہ فدوداری کی خاطر فدودار ہیں تاہم ہندو ایسے مردوں اور عورتوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے انجام کی فکر کے بغیر راستبازی کی خاطر اپنے ملک و مذہب کی قربان گاہ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جس نظام اخلاق نے حیل القدر ذکر و ناث کا ایک ایسا درخشاں جھکڑا پیدا کیا اس کو طفلانہ مردہ اور بیجان لکھ کر بے نام نہیں کر سکتے۔

کسی فعل کی اخلاقی صفت ان تحریکات کی نوعیت پر بھی منحصر ہوتی ہے جو اس کی محرک ہوئی ہیں۔ بسا اوقات آدمی کی نیت معلوم کرنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی خاص کام کس غرض سے کیا ہے۔ فعل کے اچھا ہونے کے لئے تین شرائط ضروری ہیں۔

- (۱) کام بجائے خود اچھا ہو (۲) اچھی نیت اسکی محرک ہو (۳) وہ ارادی ہو وہ کام جو خوف و جبر سے ہوتا ہے اعلیٰ درجہ کا اخلاقی نہیں ہوتا جو نیکی کسی بے نتیجہ کے خوف سے کی جاتی ہے نیکی سے گر کر ریاکاری بن جاتی ہے۔ محبت، خیرات، درد مندی اور رحم جب خود غرضی سے آلودہ ہو جاتے ہیں تو اپنی عظمت کو کھو دیتے ہیں اور اگر ان کا کریم والا کوئی اخلاقی نیت نہیں رکھتا تو یہ نیکیاں نیکیاں نہیں رہتیں۔ انجام سے اس کے حصول کے وسائل کا جواز نہیں ہو سکتا اگر رعایا میں سے کوئی شخص قانون تعزیرات کے خوف سے فرمانبردار ہے تو اسکی یہ اطاعت اخلاقی نہیں

ہاں باطنی۔ اگر کوئی سرسبز یاہ مار پڑنمل کے خوف سے اپنے مزدوروں کی اجرت میں اضافہ کر کے تو اسکی یہ کرم انسانی کی کے دہہ کہ نہیں پہنچ سکتی اگر پیش پسندی کو سالان عشرت کی عدم دستیابی کی وجہ سے براتنا یا جائے تو ایسے اباؤ ویراگی کی سادہ زندگی کوئی اعلیٰ اخلاقی فعل نہیں ہو سکتی نیکیوں کی جو تعمیر سازوں کے راجسک اور نامسک میں کی گئی ہے وہ قابل غور ہے اور بھگوت گیتا میں انہیں بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ نیکی اعلیٰ اور فہل در حقیقت عظیم ہے جو صرف سالوک قسم کا ہو۔

علم الاخلاق انسان سے اس اعتبار سے بحث نہیں کرتا کہ وہ کیا ہے بلکہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ اسکو کیا ہونا چاہئے۔ علوم صحیحہ کی ترقی نے انسان کو دنیا کے خارجی کی دلفریباں تو دکھا دی ہیں لیکن علم الاخلاق مذہب جو کہ فمیر زراہی معاشرت کے ساتھ جو تعلقات بحیثیت مجموعی ہیں اس سے بحث کرتا ہے اسلئے اسی حالت فطری میں ہے۔ آدمی سیاسیات سے متاثر ہو کر اور بعض اوقات خود فرضی سے اندھا ہو کر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کائنات اخلاقی و الہی قوانین کے تابع ہے یہ تمام انسان کے بنائے ہوئے قوانین سے برتر ہے۔ خدائی قانون سب سے بالا ہے یہ ابدی اور غیر تغیر پذیر ہے اس کا مقام ہمارے اندر ہے اس کا مرکز سب جگہ ہے اور محیط کہیں بھی نہیں ہے یہ ہماری پسند اور ناپسند دونوں سے قطعاً آزاد ہے۔ ہماری نام نہاد سیاسیات سے بالاتر اور کہیں پرے ہے۔ اقوام تک بھی اس کے اثرات سے متاثر ہوتی ہے جب قومیں نیکی کے راستہ کو چھوڑ دیتی ہیں تو خداید تباہیاں ان کی گھات میں رہتی ہیں۔ ان کی دولت، ان کی قوت، ان کا اقتدار ان کا فخر سب خاک میں مل جاتے ہیں جنگ ہما بھارت سے پہلے کا زمانہ ریاکاری، ظلم اور دغا بازی کا زمانہ تھا۔ رومن کی سلطنت کی تاریخ بھی ایسی ہی تھی اور اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ آسیریائے بابل کے یونان، روم، فرانس قبل آشوب اور جنگ سے پہلے کی جرمنی کی سلطنتیں سب از سر نو اس حقیقت کو ثابت کرتی ہیں کہ معاشرت بحری دہری فوج یا جنگی طاقت کی نسبت زیادہ تر اخلاقی بنیادوں پر قائم ہے۔ قوم کا تو کیا ذکر کوئی فرد بھی جو اس عظیم قانون اخلاق کو توڑے مواخذہ سے نہیں بچ سکتا اگر فرد یا جماعت نیکی و راستی کی راہ پر چلتے ہیں تو امن، آزادی، ممانعت اور خوشی کو نصیب ہوگی۔ یہی سہندو اخلاقی مذہب کا نصب العین ہے مسئلہ بقائے آملع کا مجوز داروں بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ

اخلاق اور خارجی دنیا کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے۔ خود امانی خیر و امانت میں ایک اعلیٰ طاقت کے وجود کی کھلی ہوئی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ جہاں طاقت پر داعی طاقت کی فوقیت سے کسی طرح انکار نہیں لیکن اخلاقی طاقت بلاشبہ داعی طاقت سے بھی برتر ہے۔ پس دُعا و دعا کا نظریہ ہندو کے نصب العین دھرم کے کائنات کا مخالف نہیں ہے بلکہ اسکی تائید کرتا اور راستی و حق کو دولتِ مال یا طاقت سے بہت بلند بناتا ہے۔

ہندوؤں کے اخلاقی نصب العین کا اقتضاد یہ ہے کہ انسان کا شریف ترین عمل خدمت

انسانیت ہے۔ - आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति ॥

”جو شخص تمام بنی نوع انسان کو اپنی ذات تصور کرتا ہے وہ حقیقت میں صاحبِ نظر ہے“
 کاسیوتری منتر میں جس کے وجود کی ہر ہندو کو تاکید لگائی ہے لکھا ہے
 ”धारि मयि कृपया कृपया कृपया“
 ”ہمارے عقل کو نیکی کے راستہ پر لگاؤ۔“
 ”संयमो मनोसि जानतां“
 ”جو سب ایک دل ہو جائیں وہ جمع کا صیغہ (सं) بہت معنی خیز ہے۔ انفرادی ترقی مقصود نہیں ہے بلکہ اجتماعی ترقی ہے۔ اسی کا سرگرمی سے طالب ہونا چاہئے اور اسی کے لئے دل سے دعا مانگنی چاہئے

ویدانت کی اخلاقیات جسکا اصول کہ ”توہ ہے“ ہندو اخلاقی مذہب کا بہترین داعی اور ترقی ہے۔ ہم سب اس روح برتر کے اجزاء ہیں جو خود بھی برحق اور منزه ہے جس طرح ”روحانی دستور اخلاق“ میں حکم دیا گیا ہے اسی طرح ان نیکیوں پر عمل کرو جنہیں کے ایک گروہ کا خیال ہے۔ اس اخلاق ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ایک مذہبی زندگی کا مل طور پر نشو و نما پا سکتی ہے۔ اب خواہ ہم اخلاق کو مذہب کا ایک ذریعہ خیال کریں! اسے اسی کا جزو سمجھیں کہ ایک بات یقینی ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی زندگی اس قابل ہو سکتی ہے کہ اسے بسر کیا جائے تو وہ صرف نیکی ہی کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص تمام دنیا کو حاصل کرتا اور خود اپنی روح کو کھوتا ہے تو اس سے اسکو کیا فائدہ

सुतं शरीरं तस्य काष्ठं तेषां सवन्त

विषु स्वा वा धवा यान्ति धर्मं स्वमनुगच्छति

”صرف“ دھرم تمہارے ساتھ جائیگا اور باقی تمام چیزیں بڑی بجائیں گی دھرم کے اپنے مقدر میں

ہندوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس لئے یہاں ان کے دھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندو لفظ خیال سے اخلاقی مذہب ہی وہ بہترین مذہب ہے جو انسان کو اس دنیا میں سکھاتا ہے تو اسی سے ہمارا یہ عقائد نہیں ہے کہ اس کے برابر اور دوسرے ذہنوں اور عقائد نظامات ہم ہی نہیں سکتے جو مذہب میں رواداری کی تعلیم دیتا ہے اور جس ثبوت میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندویت کی پھیلنے والی شاخ کے تحت میں وحدانیت اور مشرکت اور انہی کی طرح بت رکھنے والے متعدد مسالک شامل ہیں اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ دوسرے نظامات کی منفعت اور مذمت نہ کی جائے۔ ہماری جو کچھ رائے ہے وہ بس اسی قدر ہے کہ کم از کم ہندوؤں کے لئے ان کا مخصوص قومی معاشرتی ماحول اور مذہبی رجحانات کو دیکھتے ہوئے اخلاقی مذہب کا یہ نظام لازمًا ہی ہودی اور عظمت بخشنے والا ہوگا۔ ہم اس واقعہ سے بے خبر نہیں ہیں کہ قانون اخلاق جغرافیہ حدود اور قومی امتیازات کا باندہ نہیں ہے اس کا اطلاق ہر جگہ ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر اس عملاً اخلاقی مذہب کا ہندوؤں پر سیاسی اثر ہو جائے جیسا کہ زمانہ قدیم کے مردوں اور عورتوں پر تھا تو ہندو قوم کی ضروریات اور ان کی خواہشیں ضرور پوری ہو کر رہیں۔ تاج ہندویت کو کسی اور "بت" کے ہونے کی ضرورت نہیں تاج موجود ہے صرف پہننے کی دیر ہے اگر علیٰ رنگ کی تشکیل نیچے کے مندر پر کر لی جائے تو پھر کسی شخص کو اس قوم کی طرف سے ایسے ہونے کی ضرورت نہیں جس نے مسلسل صدیوں سے گرم دسروں کے باوجود اپنے مخصوص تہذیبی پیغام کو برقرار رکھا ہے۔ خود ہندو تمدن کی توانائی بھائے خود اس کے اخلاقی دھرم کی عظمت کا ایک قطعی ثبوت ہے۔ لے

لے۔ اس باب کا ایک حصہ مشرکانہ مذہب کے اسی مضمون پر ایک رسالہ سے لیا گیا ہے۔ مصنف

باب

ہندو دشمنوں کا عقیدہ الہیت

نیا نیا انسان کے محسین کی فہرست میں ہندو راویا کے نام سنہری حروف میں منقوش ہیں یہ لوگ بے لوث زہر رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا اور اپنے اپنے جس کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا اس امر کے ثبوت کی شہادتیں موجود ہیں کہ ایسے لوگ زمانہ ماقبل تاریخ کے ہندوستان میں بھی پیدا ہو چکے ہیں وہ لوگ : تو ان فہرستی رسمیں ہیں سے تھے جو نئے نئے پیدا کرنے پر تھے رہتے ہیں اور وہ ان تیز فہم فقہاء میں سے تھے جو نئے مذہب فلسفہ کی بنا ڈالنے کا بیڑا اٹھایا کرتے ہیں وہ ان بڑے نام سادھوؤں کی قسم سے بھی نہیں تھے جو مذہب کے پردے میں معاشرتی معافی خوردوں کی زندگی گزارنی پسند کرتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ معاشرت کے عادم اور اسی لئے خدا کے پرستار تھے ان کا شوق عبادت اتنا ہی پر زور تھا جتنی ان کی یہ آرزو کہ ہر گزے ہونے بھائیوں کی اصلاح کی جائے مخلصانہ تھی وہ خدا کی رحمت اور عظمت پر کامل اعتقاد رکھ کر نہایت عجز و ادب سے اس کے رحم کے امیدوار رہتے تھے۔ اس زبردست روحانی طاقت کی مدد کو جو ان میں دیراگ کی بھٹی کی وجہ سے پیدا ہو چکی تھی وہ نبی نیا انسان کی خدمت کرتے تھے اور اگر انسان اور خدا کے درمیان معاشرتی رسمیات اور فرقہ داری پابندیاں مائل ہوتی تھیں تو ان سب کو توڑ دالتے تھے ان کی زندگیوں کی صرف ایک تسکین وہ جوش مسرت تھا جو شخصی خدا کی پرچو عبادت کی وجہ سے پیدا ہو جایا کرتا ہے اس دنیا میں ان کا داد سہارا وہ خوشی تھی جو انسان کو اپنے ہم اعتقاد لوگوں کی صحبت میں مائل ہوتی ہے وہ بھگت کے نام سے موسوم تھے اور ان کا مذہب بھاگوت دھرم کہلاتا تھا۔ بقول میٹھوارنلڈ کے ان کا عقیدہ الہیت کسی قدر تاثیر آمیز اخلاق کا سا تھا۔ ان کا عقیدہ بالفاظ افلاطون یہ تھا کہ خدا ہی واحد حقیقت ہے اگر بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ سب کچھ خدا ہی ہے تو بعض یہ کہتے تھے کہ خدا ہی سب کچھ ہے۔ بعضوں نے اسپرانا اضافہ

نہ صرف اس کے لئے کہ ان کی الہیت کو وجودیت یا تنویتی کے نام سے ظاہر کرنا یا مکمل یا کمال سے ان سب کا ایک عجیب و غریب مرکب ہے انکی ہر ایک جگہ تصوف میں ملی گئی ہیں اور ادب کی طرف شائستہ پر بھڑکتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ دیوانہ کا عنصر بھی ضرور پایا جاتا ہے اور اخلاقی عنصر کی حیثیت زندگی کے اعلیٰ ترین مقصد کے یعنی وصل الہی کے ایک ذریعہ کی سی ہے۔

قبل بودی عہد کے ہندی رشیوں کی سوانح حیات پر اسرار کا پردہ پڑا ہوا ہے اور جو کچھ تھوڑا سا مال ان کے کا ناموں کا ہمیں معلوم بھی ہو سکتا ہے، وہ انکی حقیقی سوانح عمری یا بنانے کے لئے کافی ہے۔ ذیل کے اشوک میں ان بھگتوں کے نام گنائے گئے ہیں۔

प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक। व्यासाम्बरीष शुक्र शौनक भीष्म दक्षमान
रुक्माङ्गु दीर्घन वसिष्ठ बिभीषणादीन्। पुण्यान्निमान परम भागवताचार्य
پر ہلا د، نار د، دیاکس، شوک، شوونک اور اجن یہ ان اولیا کے خاص نمونے ہیں۔ ان میں ادب اور آکرور، دورا اور ہنومان کے نام بھی شامل کئے جاسکتے ہیں۔ ان اولیاء میں سے ہر ایک کی سوانح سے یہ دکھانا کہ انہیں درجہ ولایت کیوں اور کیوں نصیب ہوا، اس باب کے موضع بحث سے باہر ہے۔ پر ان اور کاویہ میں ان کرامات کا مفصل بیان کیا گیا ہے جو تمام دلیوں سے عام طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن ان کی کرامات میں سے سب سے بڑی اور عظیم الشان کرامت ان کا عقیدہ الہیت ہے۔

جب ہم زمانہ ابجد بودہ کے رشیوں کے سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں البتہ باری اس زیادہ مشکوک ہوتی ہے (یعنی ان کے سوانح کا مواد اور زیادہ دستیاب ہوتا ہے) قصہ دروایات سے ہیں ان کے کام پر تبصرہ کرنے اور اس کا اندازہ لگانے کے لئے کافی مواد ہم پہنچتا ہے ان کے کام نے وقت کی خاک پر دائمی نقوش قدم چھوڑے ہیں۔ غیر ملکی نظامات خیال کا تصادم، معاشرتی ہیجان اور سیاسی انقلابات نے ان کے کام کی ترقی میں سرعت پیدا کر دی تھی۔ ان کی الہیت پر رائج افق خیالات کا رنگ کسی قدر چڑھ گیا تھا اور ان کے معاشرتی و ادبی کام کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی تھی یہی لوگ اس جلیل القدر و داعی نشاۃ ثانیہ

کے (خوبد کو ہوا) مقدمہ انجیش تھے۔ پندرہویں صدی میں آندھروں میں پیدا ہوئے۔
 دوران میں ان صاحب دماغ افراد کا ایک مسلسل اور شہور و معروف سلسلہ پیدا ہوتا گیا
 اور یہ ملک میں عبادت کی گیت گاتے اور عوام میں احساسِ فہریت کو بیدار کرتے رہے۔ ہر صدی
 کے خاص اپنے اولیاء ہوتے تھے تاہل ملاقات کے گیان سندھ ہرادیو دیو اور تیوان
 سنگی اضلاع کے دے مٹنا، مرہٹھواری کے رامداس اور نکارام، بنگال کے چٹنیا، صوبہ
 متحدہ کے کبیر اور تلسی داس، پنجاب کے نانک اور کٹھری اضلاع کے رام و لٹھ داس اور
 اپنا ان سب نے بہکتی کے پیغامات سنائے اور اپنی داعی سب کے لئے جنت کے دروازے
 کھول دئے۔ پندرہویں صدی کے رام نند سے لیکر انیسویں صدی کے رام کرشن پریم ہست تک
 جتنے رشتی ہوئے ہیں وہ سب کے سب غلیم رومانی و داعی تحریکات کے موجد تھے۔
 ان کی الہیت کے مختلف شعبوں کا ذکر کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
 ہم ان کے کام کے دیگر پہلوؤں کی اہمیت پر بھی غور کر لیں ان کا کام خصوصیت کے ساتھ نہ ہی
 نوعیت کا تھا۔ لیکن اس نے دیگر اطراف میں بھی اصلاح کار راستہ بچتہ کر دیا۔ پہلی بات تو
 یہ تھی کہ یہ لوگ جہاں کہیں جا کر وعظ کہتے تھے تو ان اضلاع کی عام ملکی زبان بولتے تھے
 ان کی گیت برابر عوام کی زبان میں ہوتی تھی۔ پس عام لوگ بھی جو اس قدیم زبان (سنسکرت)
 کے مطالعہ سے مستفیذ ہو سکتے تھے جیسے چندا تیا زنی حقوق رکھنے والی جماعتیں بلا شرکت غیر
 حاضر تھیں ان کی تعلیمات کے معنی سمجھ اور محسوس کر سکتے تھے۔ ہندوستان کی ملکی زبانوں
 کا ادب آج تک ان کے اس دلپذیر زبان میں گائے ہوئے گیتوں سے مالا مال ہے اگر ہندی
 زبان سے تلسی داس کے گیتوں کو اور مرہٹی سے گیان دیو اور نکارام کے ابھنگوں کو خارج
 کر دیا جائے تو یہ دونوں زبانیں کچھ بھی نہ رہیں۔ ان رشتیوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ تو یہی ہے کہ
 انہوں نے ملکی زبانوں کو مالا مال کیا۔ دوسرے یہ زیادہ بہت بڑے معاشرتی مصلح بھی تھے
 سرزمین ہند سدا سے فرقہ زار اور مذہب زار رہی ہے۔ ذات کا دستور ابتداء تقسیم
 عمل کے اصول پر مبنی تھا۔ یہ معاشرت میں ایک فرد کی حیثیت کا تعین کرتا تھا اور سوسائٹی میں
 سے مقابلہ اور کشمکش کو دور کر نیا ایک اہم الہ تھا لیکن ازمنہ وسطی کے ہندوستان میں

ہمیں یہ سب چیزیں نمایاں ہو گئیں اور سوسائٹی اس طریقہ ذات کے مہلک
 نتیجے میں گر کر رہ گئی ایک ذات کی دوسری سے کشیدگی اور جمہورت اور جمہورت کے خیالات
 سوسائٹی کے اعضاء نے نہیں کوکھائے جاتے تھے اس وقت میں قرون متوسطہ کے ریشی
 ہی ذات بندی کے برے نتائج کے سب سے زیادہ سرگرم مخالفین کی حیثیت سے کھڑے
 ہوئے وہ بے باکانہ بیچ ذاتوں سے ملتے تھے اور اگرچہ خود انہوں نے برہمنوں کے گھر میں جنم
 لیا تھا تاہم بعض اوقات رسمیات کی عائد کی ہوئی قیود کو مٹانے میں تامل نہیں کرتے تھے
 یہ ریشی اپنی تریں طبقہ سے پیدا ہوئے۔ مہاراشٹر کا نامیو ایک درزی اور تکارام مشہور تھا
 شمالی ہند کا کبیر جلاہا اور جنوبی ہند کا تیرو دیور ایک پاریا تھا۔ تلسی داس کی بابت مشہور ہے
 کہ اس نے ایک بیچ ذات کے مستحق بھکاری کی دعوت کی اور اپنی برادری کی لے دے
 کی پروا نہ کر کے آزادانہ اس کے ساتھ کھانا کھایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عبادت میں کسی کی ذات
 بات نہیں ہوتی اور خدا کے نزدیک اس کے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے صرف
 مختلف ذاتوں کو متحد اور باہم گرو وادار ہی بنانے کی سعی نہیں کی بلکہ عالمگیر اخوت کے بڑے
 حامی بن کر کھڑے ہوئے۔

لیکن ان کی عظمت کا سنگ بنیاد ان کی پاک اور سادہ الہیت ہے ان کا مذہب
 ایک شخصی خدا کے گہرے اور جذبی احساس پر مشتمل تھا اس احساس کے پیدا کرنے کے لئے وہ
 خود باہمی - لوگانہ طریق عبادت - پھل کرتے تھے۔ اس مشہور و معروف لوگانہ طریق کے
 نمایاں خصائص ذیل کے نادراشلوک میں بڑی وضاحت سے ظاہر کئے گئے ہیں۔

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ॥

अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् ॥

لوازمات عبادت یہ ہیں کہ :-

- (۱) خدا کے صفات جلیلہ کو سننا۔ جیسا کہ شری کانت کی زندگی میں ظاہر کیا گیا ہے
- (۲) خدا کی تعریف کی گیت گانا۔ جیسا کہ پرکشتی نے کیا۔
- (۳) خدا کا دیوانہ کرنا۔ جس طرح پرہلاد نے کیا۔

- (۴) خدا کی شکرانہ عبادت جو روح کی ہے۔
 (۵) پرہیزگار کے مانند خدا کی عبادت کرنا۔
 (۶) اگر دوزخ کی طرح سلام کرنا۔
 (۷) ہنومان کی طرح بے لوث خدا شکر گزاری۔
 (۸) ارجن کے مانند خدا کی دوستی کی متجو کرنا۔

اور

(۹) (جاسبہ نفس) اور خدا کی مرضی کے آگے تسلیمِ عمر کرنا جیسا کہ سبائی کی زندگی سے ظاہر
 درحقیقت یہ ایک اور صرف ایک ہی بہکتی کے مختلف پہلو ہیں۔ کیا راکا سادھو
 رام و لچھہ کہتا ہے۔

॥ جیسی نوبت سبھی ایک سبب ॥ کی نوبت سبھی ایک سبب ॥

تہی نوبت سبھی نوبت ॥ بھکتی سبب ॥

تہی نوبت سبھی نوبت ॥

جس طرح نوبت اہرات کی چمک دمک ایک ہوتی ہے، اسی طرح یہ نور و بھکتی
 ایک ہی ہے۔ بھکتی کے ارتقا میں ایک خاص مقام ایسا آتا ہے جہاں پر یہ تمام طریقے لکھ کر ایک
 علتِ عظیمِ نجات سے ہیں اور عابدست۔ چت۔ آندہ لینے اپنی ذات کے اندر خیرِ عظیم (خدا) کو پالیتا
 ہے اس زریعہ کے آخری ڈنڈے پر پہنچنے کے لئے ذیل کی چند سیڑھیوں کو علی التوا اور واستقلال
 طے کرنا چاہئے۔ (۱) عجز (۲) لگن (۳) عقیدہ (۴) ترک دنیا۔ عقیدہ سب سے ضروری ہے
 یہ کیفیت دیراگ کی ہے جس کے بغیر بھکتی کے پہل سے لطفِ اندوز نہیں ہو سکتے۔ بھکتی کی
 جڑیں تصوف کی گہرائی تک پہنچتی ہیں۔ عقیدہ جڑ ہے، علم خالص اور بھکتی اس کا پہل ہے۔

خدا و انسان

رشیوں نے خدا کو اپنی ذات سے خارج نہیں بلکہ اپنے قلوب کے سب سے زیادہ اندر

میں نے یہ سب غلط خیال نہیں کیا کہ سیرتِ محمدؐ ریاضتِ زہد اور دیگر تکالیف جو
میں نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، مذہب کے لوازمات سے ہیں۔ یہ کہتی کے لوازمات صفاً
طبیبِ امتداد کی بددلت سمیت تھی، رام دہ بھٹہ داس کہتا ہے۔

माझे येथेचि पंदरपूर ॥ माझे येथेचि पंदरपूर ॥ आम्ही जाणे नको रू

अपुणे पुण्या पुनी भरोनि असतां कसे म्हणावे पंदर ॥ माझे

”سمیرا پندھر پور“ یعنی سیرتِ محمدؐ۔ میں نے یہ ہم کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ خدا وہاں ہے جبکہ
تمام عالم اس سے معبور ہے؟
ایسا ہی ایک سوال ناروے سری کرشن سے بھی کیا تھا یعنی تم کہاں رہتے ہو؟ اسکا
جواب مہنی خیز ہے۔

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये रेवे ॥

मन्त्रकायत्रगायत्रिसत्रत्रिष्टामि-वारद-

میں نہ عرش پر رہتا ہوں اور نہ یوگیوں کے دلوں میں۔ میں وہاں میم ہوتا ہوں
جہاں میرے بھگت جلال کے گیت گاتے ہیں۔
اسی قسم کے خیالات متعدد درشیوں کے تصانیف میں نظر آتے ہیں جو سب کی سب
کیساں طور پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا انسان میں ہے۔

کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں

ان کی اہمیت کا ایک اور قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ حصولِ خدا کے لئے کسی وسیلہ کی
ضرورت نہیں، ہم بالراست خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ رجن نہایت خلوص کے ساتھ خدائی کرشمے
یہ اہم سوال کرتا ہے ”مجھے کیونکر حاصل کریں؟“ وہ آقا جواب دیتا ہے۔ ”میں نہ ویدوں کے مطالعہ
سے لکھتا ہوں اور نہ ریاضتِ خیرات یا قربانیوں سے۔ تم صرف ایک بے غرمانہ عبودیت
کے ذریعہ مجھ کو پا سکتے ہو“ یہ ہے یہ کہتی لوگ کالب لباب جس کو بھگوت گیتا نے شرح و بسط کیسا

بیان کیا گیا ہے اس میں شک نہیں کہ کدو کو کھانا دینا بہت ہی مفید ہے۔ لیکن یہ صرف ذہن و معرفت کے حصول کے لئے کیا جاتا تھا اور یہاں ایک دھند سسائی ہو چکی تھی۔ لہذا کدو کو کھانا دینا اپنے دل میں سمجھیں کہ اس کی جو اہمیت نظر نہ آ رہی ہو، اس کی سادہ لوحی سمجھائی جائے۔ ان پر عالم بالا میں توجہ کی جاتی ہے۔ لہذا رسم کہتے ہیں "مجھے ایک کدو کی سادہ لوحی عنایت کر اور صرف ایک عرض مان لے کہ میں تجھ کو نہ بھولوں"۔

صفائی قلب

کسی سادھو کے ایک چیلہ کی بابت مشہور ہے کہ وہ تزکیہ نفس کے لئے کسی جاترا کو جانا جاتا تھا تو وہ سیدھا اپنے سادھو کے پاس گیا اور کہنے لگا "بھگوان! میں بنارس جانا چاہتا ہوں تاہم گنگا اشٹنان سے اپنے گناہوں کو دور کر دوں براہ کرم میرے ساتھ چلے"۔ سادھو نے جواب دیا "نہیں میری طرف سے اس کدو کو لے جاؤ اور گنگا میں دھو دو"۔ چیلہ کدو کو لے گیا اس نے کدو کو گنگا میں غوطہ دیا اور پھر واپس کر کے پاس لے آیا "مہاراج! یہ لیجئے" میں کدو کو واپس لے آیا ہوں "سادھو نے کہا "اسے ٹوٹ کر دیکھو کہ اندر کی تمہاری دور ہوئی یا نہیں"۔ چیلے نے جواب دیا "نہیں" یہ تو دیا ہی کرنا ہے۔ سادھو نے کہا "بے شک" "جب گنگا جل اس کی کڑواہٹ کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس سے آدمی کے گناہ کیونکر دھوئے جاسکتے اور قلب کیونکر پاک ہو سکتے ہیں؟ قلب و دماغ کو پاک رکھو گناہ دھل جائیں گے۔ بیرونی غسل اندرونی صفائی کے لئے غیر مؤثر ہے۔ معمولی کہانی ان کی الہیت قلب لباب ہے، سب چیزوں سے زیادہ پاکیزگی قلب ضروری ہے، پاک خیالات، پاک الفاظ اور پاک افعال یہ وہ ضروری نیکیاں ہیں جو لوگوں میں عام طور پر پیدا کرنی چاہئیں۔

اپنے آپ کو بچ دینا

زاہد اتہائے عمر کے ساتھ اپنے قلب کو کھوکھلا کر رکھ دیتا ہے، اپنے گناہوں کا

میں نے اسے بہت کچھ مزم با مجرم کا اظہار اور اس کے رحم کا طلبگار رہنا

करि सी तु करि मज अपि का देह तुज ॥

رام دلبند واسی तुज ना चो नि दुजे नहिरे व्यापक

”تو میرے ساتھ جو چاہے کر، میں نے اس جسم کو تیرے حوالہ کر دیا ہے۔“ یہی وہ فرط جوش تھا جس نے سادھوؤں کو عالم محسوسات سے بلند دہلا کر دیا تھا۔

محاسبہ نفس

ان سر دھیان، تجزیہ نفس، تنقید نفس، تامل، زمانہ سلف کے فقیر کامل جنک کی طرح باطن پر نظر ڈالنا یہ ان کی اللہیت کا اصل اصول ہے۔ قلب کو قطع علائق کی تربیت کر ڈول پر قابو رکھو، دہریخ و راحت کو ایک نظر سے دیکھو۔ समचित्त ह्यु یعنی اعتدال ذہنی پیدا کر مسلسل مشق اور دیر لگ کے ذریعہ تم خدا کو حاصل کر لو گے कश्चासर्वे राग्याभ्यां तन्नि शोधः ॥ اس میں شک نہیں کہ یہ نہایت دشوار گزار راستہ ہے لیکن یہ نصب العین و امنی قابل توفیق

توحید

بہت سے بیرحم نقاد ایسے ہیں جنکا خیال ہے کہ سادھوؤں کی اللہیت محض لکڑیوں، پتھروں، چٹانوں، دریاؤں، کھیتوں اور جنگلوں کی پرستش کی ایک بے دھنگی شکل ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ خیال بہت زیادہ بعید از حقیقت ہے اس واقعہ سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کے عقیدہ اللہیت میں ایک شخصی خدا کا نشان نظر آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سلج کے نیچے غوطہ کھا کر دیکھے تو اس کو صاف و سادہ و مدانیت کے نمایاں آثار نظر آئیں گے۔ کبیر، چنیا، رام داس اور بہاؤنک کہ تھکا رام جیسے سنتوں کے تصنیفات کا محتاط قاری یہ دیکھ گیا کہ وہ سب اپنے ایک دیوتا کو روح برتر (خدا) سمجھتے اور اسے سارے سنار میں بلکہ اس کے اورائے بھی جاتی

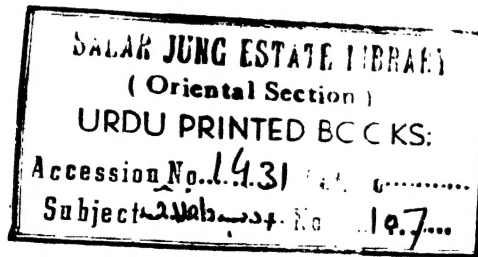
وساری سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر شخص کو جو اس کا مقصد ہے وہی حاصل ہوگا۔
 رکھو وہ صرف واحد ہے۔ مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو
 کرتے ہیں۔

"مالک ایک ہے، خدا ایک ہے، کوئی اس کو نہیں کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے۔
 لیکن سب لاطلم ہیں۔ وہ ایک ہے۔"
 ان سب رشیوں کی تصانیف میں اس امر کی قطعی شہادتیں موجود ہیں کہ وہ سب
 در اہل موحدين تھے۔

اسی عقیدہ نے کہ خدا قادر مطلق اور حاضر و ناظر ہے ان رشیوں نے
 اپنے ابتائے جنس کی ترقی کے لئے کام کرایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عوام الناس کو اعلیٰ
 روحانی زندگی کی برکات سے محروم کر دیا گیا ہے تو وہ مشعل معرفت کو تاریک کوٹوں میں لپیٹے
 اور عام طور پر جمہور کو بیدار کیا ان کی خواہشات کا مطمح نظر انفرادی ترقی نہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ
 ان کے مجلس بھی بہکتی کی برکتوں کو پالیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابدی حقائق پر خاموشی کے
 ساتھ دھیان دیکر دوسروں کی زندگیوں کو زیادہ شاندار اور عقائد کو بلند تر بنایا جب معرفت خدا
 پیدا ہو جاتی اور آدمی کو اپنے نہرہبی رجحان کی حقیقت کا تجربہ ہو لیتا ہے تو خدا اور انسان کا ربط
 بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے رشیوں کی زندگی اور موت کا حامل یہی مقصد ہوا
 کرتا ہے۔ خود آجکل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان رشیوں کی روح کو اخذ کیا ہے اور
 سادہ زندگی اور بلند خیالی کے اصول سے کام لیکر دوسروں کی زندگیوں کو نیک اور اعلیٰ تر بنا دیا ہے
 کون ہے جو شانتی کے تن میں رہا ہو اور اس مقدس ہوا کا سانس نہ لیا ہو؟ کون ہے جس نے کاکڑی
 اگر دکل کو دیکھا اور اس امر کو محسوس نہیں کیا کہ یہ آوارہ ایک سادھو کی خلق دوستی کی یادگار ہے
 کون کہہ سکتا ہے کہ یونہی کا جامعہ سنواں آجکل کے ایک جدید رشی کے مجزوبے غریبی کا ثمرہ نہیں ہے
 رشی صرف زمانہ ماقبل تاریخ ہند اور قرون متوسطہ ہی میں نہیں گذرے ہیں بلکہ وہ آجکل بھی موجود
 ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں ان میں سے بہت سے سفر آخرت فرما چکے ہیں لیکن خدا کے نسل سے
 ان کا سلسلہ منقطع ہوتا نظر نہیں آتا۔ رام کرشن پریم جس سے لیکر رام کرشن بھنڈا کر تک بہت

ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جلیل القدر ہے اور
 کوئی نہ کوئی اصلاحی نقطہ حاصل کر چکا ہے یا کم از کم کسی سیاسی، معاشرتی یا مذہبی غرض کسی دیکسی خاص
 منصب العین کے لئے زندگی بسر کر چکا ہے اگر یہ عظمت علم الاخلاق کے بنائے ہوئے بلند ملامح نظر کا
 نتیجہ ہے اور اگر اصلاح قوم کے عمل میں ہر سطح نظر نے اپنی حد بہر مددی ہے تو پھر کسی شخص کو قوم اور
 اس کے مستقبل کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ روحانی یا دنیوی کسی قسم کی ترقی کا راستہ
 آسان نہیں ہوا کرتا۔ انسانی سرگرمیوں کے ہر شعبہ میں ہر مصلح کو سخت ناکامیاں، شدید مخالفت
 اور جگر خراش مصائب پیش آتے رہتے ہیں۔ حقیقی برائی یہی ہے کہ ترقی کی راہ کے ان سب
 موافقات پر غالب آیا جائے۔ اس طرح ہر اصلی نیکی یہی ہے کہ ہر زمانہ اور ہر ملک کے اخلاقیات
 نیز ہندوستان کے وہ ناقابل فراموش بزرگ جو رشی کہلاتے ہیں جو منزل مقصود قرار دیکھتے ہیں،
 اسی کامبر کے ساتھ انتظار کیا جائے، عجز کے ساتھ اسے تلاش کیا جائے اور شرافت کے ساتھ اسکی
 طرف پیش قدمی جاری رہے۔

ختم شد

تہذیب
 ۱۹۵۸ء

